

宮內廳書陵部

圖書寮文庫藏

宋板尚書正義

一

宮内廳書陵部
圖書寮文庫藏

唐虞載之者皆取物終更始也 夏商之者取星行一周也 殷祀之者祀禘禘也
取祭祀一說也 周年之者年以移取年數一熟之祭酒者德長年也 若當以年也

唐虞集註序 慶元 宋寧宗 己未冬先生文公令 平院作書集付 明年先生歿又十年始克成編

緒者千萬言嗚呼書豈易 言詩二帝 三王 治平天下之大經大法皆載於書而後見之傳
謝豈足以及發蘊奧且生於教千載之下而欲備明於教千載之前亦已難矣 四代 慶元
之眉不為六卷 眉凡百篇 今所存者僅五十八篇

書者起五帝之末後三皇之經本帝王之令布吏可記孔子刪錄斷自唐虞下訖秦穆曲謀
訓詁折命之文凡百篇而為之序及秦焚學孔子之孫壁藏之漢與南伏生口所傳授於孔
是日今文尚者上以其次上之書故謂之尚書或曰上可下為史可書故曰尚書 陸德明撰序

表 書曰表者明也標也標表言標者存使之明白以曉主上得眉其意曰表三王以前謂之史表故尚書曰數
表以之也 至秦平天下改表有曰章 章謝曰章二曰表 陳事三曰奏 勅曉政事四曰駁 推兩後手端有異
事惟之曰駁之國及秦漢並稱之上有行狀五表主漢觀之末都曰表進之天子 移表進者侯移上疏親之稱太
子亦得言上眉自秦以前通曰上眉至漢時而有曰品表章章數奏 表之移情眉之也 眉之移情眉之也 眉之移情眉之也
之也 表標也言標已情以同文也上眉於天子之眉也表思於內以表外同曰表也 也外也

臣維等言臣等先奉

御批

勅校勘五經正義今已見有成堪雕印版行用者伏以三才分
而書契肇啓六籍著而學校斯興由是體國辨方必宗乎典禮
修文立教實本於膠庠則郁乎文於周為盛矣後暨法直挾
書復時經戰國或年祀遠而篇簡爛脫或師徒眾而傳授差訛
存歷朝錯綜之文雖具陳解說在羣儒講論之旨亦互有異同
唐貞觀中國子祭酒孔穎達考前代之文採眾家之善隨經析
理去短從長用功二十四五年撰成一百八十卷自是至此三
百餘年講經者止務銷文應舉者唯編節義苟期合格志望策
名出身者急在于榮食祿者多忘本業一登科級便罷披尋因
循而舛謬漸滋節略而宗源莫究伏惟

應運統天睿文英武大聖至明廣孝皇帝陛下
道高貫月

德邁重瞳

武暢遐陬

舉前朝之隆典

正歷代之權章

崇儒雅之風三王却軫

闡詩書之教兩漢厚顏臣等謬以寡聞幸塵華貫猥奉窮經之
寄曾無博古之能空極覃精寧周奧義今則逐部各詳於訓解
寫本皆正於字書非遇

昌期難興大教旣釋不刊之典願垂

永代之規儻今雕印以

頒行乞降

絲綸之明命干犯

旒冕臣等無任戰汗兢惶激切屏營之至謹奉表陳

請以

臣維等誠惶誠恐頓首頓首謹言

端拱元年三月日勘官承奉郎守大理評事臣秦奭等上表

勘官徵事郎守大理寺丞柱國臣軒上輅節

勘官徵事郎守太子右贊善大夫臣胡令問

勘宮承奉郎守太子右贊善大夫柱國臣解貞吉

勘官承奉郎守殿中丞柱國臣胡迪

勤官朝奉郎守國子毛詩博士柱國賜緋魚袋臣解損

勘官承奉郎守國子禮記博士賜緋魚袋臣李覺

勘官承奉郎守國子春秋博士賜緋魚袋臣秉逢吉

都勘官朝請大夫守國子司業賜紫金魚袋臣孔維

上五經正義表

臣無忌等言臣聞混元初闢三極之道分焉醇德既醺六籍之

文著矣於是龜書浮於溫洛爰演九疇龍圖出於榮河以彰八

卦故能範圍天地埏埴陰陽道濟四溟知周萬物所以七教八

政垂炯戒於百王五貽六虛貽徽範於千古詠歌明得失之跡

雅頌表廢興之由寔刑政之紀綱乃人倫之隱括昔雲官司契

之后火紀建極之君雖步履不同質又有異矣不開茲膠序

之教 此其所以為教也
十三年天子不夫
和柔臣民行長
存朋友信實
八政 王制百官八政以
防淫人政飲食衣服
君臣別尊卑
往曰飲食為上衣服
之教 此其所以為教也
也度大尺是年
百十之制布帛
秩者
一之天明二

以典墳敦稽古以弘風闡儒雅以立訓啓含靈之耳目贊神
之丹青姬孔發揮於前荀孟抑揚於後馬鄭迭進成均之望鬱
興蕭戴同升石渠之業愈峻歷夷險其教不墜經隆替其道恒
尊斯乃邦家之基主化之本者也伏惟

皇帝陛下得一繼明通三無運乘天地之正齊日月之暉敷四
術而緯俗經邦蘊九德而辯方軌物禦紫宸而訪道坐玄扈以
裁仁化被丹澤政洽幽陵三秀六穗之祥府無虛月集囿巢閣
之瑞史不絕書照金鏡而泰階平運玉衡而景宿麗可謂鴻名
軼於軒昊茂績貫於勳華而垂拱無為遊心經典以為聖教幽
蹟妙理深玄訓詁紛紜文疏踳駁先儒競生別見後進爭出異
端未辯三豕之疑莫祛五日之惑故祭酒上護軍曲阜縣開國
子臣孔穎達宏材碩學名振當時貞觀年中奉詔修撰雖加計
數尚有未周爰降絲綸更今刊定勅太尉揚州都督監修國史
上柱國趙國公臣無忌司空上柱國英國公臣勣尚書左僕射
上柱國太子少師監修國史上柱國燕國公臣志寧尚書右僕射

宮內廳書寮
圖書寮

太子少傅監修國史上護軍北平縣開國公臣行成光祿大夫
吏部尚書侍中兼太子少保監修國史上護軍脩縣開國公臣
季輔光祿大夫吏部尚書監修國史上柱國河南郡開國公臣
褚遂良銀青光祿大夫守中書令監修國史上驕都尉臣柳奭
前諫議大夫弘文館學士臣谷那律國子博士弘文館學士臣
劉伯莊朝議大夫守國子博士臣王德韶朝散大夫行太學博
士臣賈公彥朝散大夫行太學博士弘文館直學士臣范義頤
朝散大夫行太常博士臣柳宣通直郎守太學博士臣齊威宣
德郎守國子助教臣史士弘宣德郎行太常博士臣孔志約右
內率府長史弘文館直學士臣薛伯珍兼太學助教臣鄭祖玄
徵事郎守太學助教臣隨德素徵事郎守四門博士臣趙君贊
承務郎守太學助教臣周玄達承務郎守四門助教臣李玄
儒林郎守四門助教臣王真儒等上稟
宸旨旁撫羣書釋左氏之膏肓翦古文之煩亂採曲臺之奧趣
索連山之玄言囊括百家森然萬有以之天象與七政而長

方之地軸將五嶽而永久筆常已了繕寫如前臣等學謝伏業慙張禹雖在唐淺懼乖正典謹以上聞伏增氣戰越謹言

永徽四年二月二十四日太尉揚州都督上柱國趙國公

無忌等上表

尚書正義序

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉

勅撰

夫書者人君辭誥之典右史記言之策古之王者事總萬機發號出令義非一揆或設教以馭下或展禮以事上或宣威以肅震曜或敷和而散風雨得之則百度惟貞失之則千里斯謬樞機之發榮辱之主絲綸之動不可不慎所以辭不苟出君舉必書欲其昭法誠愼言行也其泉源所漸基於出震之君黼藻斯彰郁乎如雲之后勲華揖讓而典謨起湯武革命而誓誥興先君宣父生於周末有至德而無至位修聖道以顯聖人芟煩亂而翦滯辭舉宏綱而撮機要上斷唐虞下終秦魯時經五代事

明末大亂時
江漢之南
知甘神之日
請子之佩
辭之佩
十步之佩
見佩
世之佩
今之佩
佩之佩
元之佩
有之佩
尚有佩
南之佩
不持馬

震驚於靜樹使教者煩而久惑學者勞而少功過猶不及且為此也炫嫌焯之煩雜就而刪焉雖復微稍省要又好改張前義義更大略辭又過華雖為文筆之善乃非開獎之路義既無義文又非文欲使後生若為領袖此乃炫之所失未為得也今奉明勅考定是非謹罄庸愚竭所聞見覽古人之傳記質近代之異同存其是而去其非削其煩而增其簡此亦非敢臆說必據舊聞謹與朝散大夫行太學博士臣王德韶前四門助教臣李子雲等謹共銓敘至十六年又奉勅與前修疏人及通直郎行四門博士驍騎尉臣朱長才給事郎守四門博士上騎都尉臣蘇德融登仕郎守太學助教雲騎尉臣隨德素儒林郎守四門助教雲騎尉臣王士雄等對勅使趙弘智覆更詳審為之正義凡二十卷庶對揚於聖範冀有益於童稚略陳其事叙之云爾

尚書正義卷第一

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達等奉勅撰

尚書序

正義曰道本冲寂非有名言既形以道生物由名舉則凡諸經史因物立名物有本形形從事著聖賢闡教事顯於言言愜羣心書而示法既書有法因號曰書後人見其久遠自於上世尚者上也言此上代以來之書故曰尚書且言者意之聲書者言之記是故存言以聲意立書以記言故易曰書不盡言言不盡意是言者意之筌蹄書言相生者也書者舒也書緯璿璣鈴云書者如也則書者寫其言如其意情得展舒也又劉熙釋名云書者庶也以託庶物又為著言事得彰著五經六籍皆是筆書此獨稱書者以彼五經者非是君口出言即書為法所書之事各有云為遂以所為別立其稱稱以事立故不名書至於此書者本書君事事雖有別正是君言言而見書因而立號以此之

名異諸部但諸部之書隨事立名以事舉要名立之後亦
是筆書故百氏六經總曰書也論議所謂題意別名各自載耳
昭二年左傳曰晉韓起適魯觀書於太史氏見易象與魯春秋
此總名書也序者言序述尚書起記存亡註說之由序爲尚書
而作故曰尚書序周頌曰繼序思不忘毛傳云序者緒也則緒
述其事使理相胤續若繭之抽緒但易有序卦子夏作詩序孔
子亦作尚書序故孔君因此作序名也鄭玄謂之贊者以序不
分散避其序名故謂之贊贊者明也佐也佐成序義明以注解
故也安國以孔子之序分附篇端故已之總述亦謂之序事不
煩重義無所嫌故也
古者至生焉

正義曰代結繩者言前世之政用結繩今有書契以代之則伏
犧時始有文字以書事故曰由是文籍生焉自今本昔曰古
者以聖德伏物教人以犧牲故曰伏犧字或作宓犧音亦同律
曆志曰結作網罟以取犧牲故曰伏犧或曰包犧言取犧而包

之顧氏讀包爲庖取其犧牲以供庖廚顧氏又引帝王世紀云
伏犧母曰華胥有巨人跡出於雷澤華胥以足履之有娠生伏
犧於成紀蛇身人首貝令云其帝太昊繫辭云古者包犧氏之
王天下也是直變包言伏耳則伏犧是皇言王天下者以皇與
帝王據跡爲優劣通亦爲王故禮運云昔者先王亦謂上代爲
王但自下言之則以上身爲王據王身於下謂之王天下也知
伏犧始畫八卦者以繫辭云包犧氏之王天下也後乃云始畫
八卦以通神明之德以類萬物之情故知之也知時造書契以
代結繩之政者亦以繫辭云上古結繩而治後世聖人易之以
書契蓋取諸史是造書契可以代結繩也彼直言後世聖人知
是伏犧者以理比況而知何則八卦畫萬物之象文字書百事
之名故繫辭曰仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與
地之宜近取諸身遠取諸物始畫八卦是萬象見於卦然畫亦
書也與卦相類故知書契亦伏犧時也由此孔意正欲須言伏
犧時有書契本不取於八卦今云八卦者明書卦相類據繫辭

畫八卦之成文而言明伏羲造書契也言結繩者當如鄭注云爲約事大大其繩事小小其繩王肅亦曰結繩識其政事是也言書契者鄭云書之於木刻其側爲契各持其一後以相考合若結繩之爲治孔無明說義或當然說文云文者物象之本也籍者借也借此簡書以記錄政事故曰籍蓋取諸史史者決也言文籍所以決斷宣揚王政是以史繇曰揚于王庭繫辭云包犧氏之王天下又云作結繩而爲罔罟蓋取諸離彼謂結罔罟之繩與結爲政之繩異也苦然尚書緯及孝經議皆云三皇無文字又班固馬融鄭玄王肅諸儒皆以爲文籍初自五帝亦云三皇未有文字與此說不同何也又蒼頡造書出於世本蒼頡豈伏犧時乎且繫辭云黃帝堯舜爲九事之目末乃云上古結繩以治後世聖人易之以書契是後世聖人即黃帝堯舜何得爲伏犧哉孔何所據而更與繫辭相反如此不同者藝文志曰仲尼沒而微言絕七十子喪而大義乖況遭秦焚書之後羣言競出其緯文鄙近不出聖人前賢共疑有所不取通人考正

僞起哀平則孔君之時未有此緯何可引以爲難乎其馬鄭諸儒以據文立說見後世聖人在九事之科便謂書起五帝自所見有異亦不可難孔也而繫辭云後世聖人在九事之下者有以而然案彼文先歷說伏犧神農蓋取下乃云黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤是黃帝堯舜之事也又舟楫取渙服牛取隨重門取豫曰杵取小過弧矢取睽此五者時無所繫在黃帝堯舜時以否皆可以通也至於宮室葬與書契皆先言上古古者乃言後世聖人易之則別起事之端不指黃帝堯舜時以此葬事云古者不云上古而云易之以棺槨棺槨自殷湯而然非是彼時之驗則上古結繩何廢伏犧前也其蒼頡則說者不同故世本云蒼頡作書司馬遷班固韋誕宋忠傳玄皆云蒼頡黃帝之史官也崔瑗曹植蔡邕索靖皆直云古之王也徐整云在神農黃帝之間譙周云在炎帝之世衛氏云當在庖犧蒼帝之世慎到云在庖犧之前張揖云蒼頡爲帝王生於渾通之紀廣雅曰自開闢至獲麟二百七十六萬歲分爲十紀則大率

一紀二十七萬六千九百一十紀者九頭一也五龍二也攝提三也合雉四也連通五也序命六也循飛七也因提八也禪通九也流訖十也如揖此言則蒼頡在獲麟前二十七萬六千餘年是說蒼頡其年代莫能有定亦不可以難孔也然紀自燧人而下揖以爲自開闢而設又伏犧前六紀後三紀亦爲據張揖慎到徐整等說亦不可以年斷其流訖之紀似自黃帝爲始耳又依易緯通卦驗燧人在伏犧前表計實其刻曰蒼牙通靈昌之成孔演命明道經鄭玄注云刻謂刻石而記識之據此伏犧前已有文字矣又陰陽書稱天老對黃帝云鳳皇之象首戴德背負仁頸荷義膺抱信足履政尾繫武又山海經云鳳皇首文曰德背文曰義翼文曰順膺文曰仁腹文曰信又易繫辭云河出圖洛出書聖人則之是文字與天地並興焉又韓詩外傳稱古封太山禪梁甫者萬餘人仲尼觀焉不能盡識又管子書稱管仲對齊桓公曰古之封太山者七十二家夷吾所識十二而已首有無懷氏封太山禪云云其登封者皆刻石紀號但遠者字有彫毀故不可識則夷吾所不識者六十家又在無懷氏前孔子觀而不識又多於夷吾是文字在伏犧之前已自久遠何怪伏犧而有書契乎如此者蓋文字在三皇之前未用之教世至伏犧乃用造書契以代結繩之政是教世之用猶燧人有火中古用以燔黍捭豚後聖乃修其利相似文字理本有之用否隨世而漸也若然惟繫辭至神農始有噬嗑與益則伏犧時其卦未重當無雜卦而得有取諸夫者此自鄭玄等說耳案說卦曰昔者聖人幽贊於神明而生著繫辭曰天生神物聖人則之則伏犧用著而筮矣故鄭注說卦亦曰昔者聖人謂伏犧文王也繫辭又曰十有八變而成卦是言爻皆三歸奇爲三變十八變則六爻明矣則筮皆六爻伏犧有筮則有六爻何爲不重而怪有史卦乎

伏犧至常道也

正義曰墳大也以所論三皇之事其道至大故曰言大道也以史者常也言五帝之道可以百代常行故曰言常道也此三皇

五帝或舉德號或與地名或直指其人言及便稱不為義例

氏引帝王世紀云神農母曰女登有神龍首感女登而生炎帝

人身牛首黃帝母曰附寶見大電光繞北斗樞星附寶感而懷

孕二十四月而生黃帝曰角龍顏少昊金天氏母曰女節有皇

如虹下流黃帝而生少昊顓頊母曰景僕昌意正妃謂之女樞

有星貫月如虹感女樞於幽房之宮而生顓頊堯母曰慶都觀

河遇赤龍晝然陰風感而有孕十四月而生堯又云舜母曰握

登見大虹感而生舜此言謂之三墳謂之五典者因左傳有三

墳五典之文故指而謂之然五帝之書皆謂之典則虞書皋陶

謨益稷之屬亦應稱典所以別立名者若主論帝德則以典為

名其臣下所為隨義立稱其三墳直云言大道也五典直云言

常道也不訓墳典之名者以墳大典常常訓可知故略之也常

道所以與大道為異者以帝者公平天下其道可以常行故以

典言之而皇優於帝其道不但可常行而已又更大於常故言

墳也此為對例耳雖少有優劣皆是大道並可常行故禮記云

以大道之行為五帝時也然帝號同大名所莫加優而稱皇者

以皇是美大之名言大於帝也故後代指廟立主尊之曰皇生

者與後稱焉而士庶但父稱曰皇者以取美名可以通稱故也

案左傳上有三墳五典不言墳是三皇之書典是五帝之書孔

知然者案今堯典舜典是二帝二典推此二典而上則五帝當

五典是五典為五帝之書今三墳之書在五典之上數與三皇

相當墳又大名與皇義相類故云三皇之書為三墳孔君必知

三皇有書者案周禮小史職掌三皇五帝之書是其明文也鄭

玄亦云其書即三墳五典但鄭玄以三皇無文或據後錄定孔

君以為書者記當時之事不可以後追錄若當時無書後代

何以得知其道也此亦孔君所據三皇有文字之驗耳鄭玄注

中假依運斗樞以伏羲女媧神農為三皇又云五帝坐帝鴻金

天高陽高辛唐虞氏知不爾者孔君既不依緯不可以緯難之

又易賁作二條不見有女媧何以輒數又鄭玄云女媧脩伏羲

之道無改作則已上脩書者眾豈皆為皇乎既不數女媧不可

不取黃帝以充一皇耳又鄭玄數五帝何以六人或為之說云
德協五帝座不限多少故六人亦名五帝若六帝何有五座而
皇指大帝所謂燿魄實正一而已本自無三皇何云三皇豈可
三皇數人五帝數座二天舛互自相乖阻也其諸儒說三皇或
數燿人或數祝融以配犧農者其五帝皆自軒轅不數少昊斯
亦非矣何燿人說者以為伏羲之前據易曰帝出於震震東方
其帝太昊又云古者包犧氏之王天下也言古者制作莫先於
伏羲何以燿人則在前乎又祝融及顓頊以下火官之號金天
已上百官之號以其徵五經無云祝融為皇者縱有不過如共工氏
共工有水瑞乃以犧農軒轅相類尚云霸其九州祝融本無此瑞
何可謂之乎方傳曰少昊之立鳳鳥適至於月令又在秋享食
所自白帝之號者又何為獨非帝乎故孔君以黃帝上數為皇
少昊為五帝之首耳若然案今世本帝繫及大戴禮五帝德并
家語寧我門太史公五帝本紀皆以黃帝為五帝此乃史籍明
文而孔君不從之者蓋曰信書不如其無書吾於武城取二

三策而已言書以漸採之濫也孟軻已然況後之說者乎又帝
繫本紀家語五帝德皆云少昊即黃帝子青陽是也顓頊黃帝
孫昌意子帝嚳高辛氏為黃帝曾孫玄囀孫僖極子堯為帝嚳
子舜為顓頊七世孫此等之書說五帝而以黃帝為首者原由
世本經於皋陶為儒者所亂家語則王肅多私定大戴禮本紀
出於世本以此而同蓋以少昊而下皆出黃帝故不得不先說
黃帝因此謬為五帝耳亦由繫辭以黃帝與堯舜同事故儒者
共數之焉孔君今者意以月令春曰太昊夏曰炎帝中央曰黃
帝依次以為三皇又依繫辭先包犧氏王段神農氏作又段黃
帝氏作亦文相次皆著作見於易此三皇之明文也月令秋曰
少昊冬曰顓頊自此為五帝然黃帝是皇今言帝不云皇者以
皇亦帝也別其美名耳太昊為皇月令亦曰其帝太昊易曰帝
出於震是也又軒轅之稱黃帝猶神農之云炎帝神農於月令
為炎帝不怪炎帝為皇何怪軒轅稱帝而梁主云昔起軒轅同
以燿人為皇其五帝自黃帝至堯而止知帝不可以過五故曰

舜非三王亦非五帝與三王爲四代而已其言與詩之爲體不雅則風除皇已下不王則帝何有非王非帝以爲何人乎典謨皆云帝曰非帝如何

至于至一揆

正義曰既皇書稱墳帝書稱典除皇與帝墳典之外以次累陳故言至于夏商周三代之書雖復當時所設之教與皇及帝墳典之等不相倫類要其言皆是雅正辭誥有深奧之義其所歸趣與墳典一揆明雖事異墳典而理趣終同故所以同入尚書共爲世教也孔君之意以墳典亦是尚書故此因墳典而及三代下云討論墳典斷自唐虞以下是墳典亦是尚書之內而小史偏掌之者以其遠代故也此既言墳典不依外文連類解八索九丘而言三代之書則於其間者孔意以墳典是尚書丘索是尚書外物欲先說尚書事訖然後及其外物故先言之也夏商周之書皆訓誥誓命之事言設教者以此訓誥誓命即爲教而設故云設教也言不倫者倫類也三代戰爭不與皇帝等類

若然五帝稱典三王劣而不倫不得稱典則三代非典不可常行何以垂法乎然三王世遠不如上代故其事立名雖篇不目典理實是典故曰雅誥與義其歸一揆即爲典之謂也然三王之書惟無典謨以外訓誥誓命歌謠征詔類猶有八獨言誥者以別而言之其類有八文從要約一誥兼焉何者以此八事皆有言以誥示故總謂之誥又言典義者指其言謂之誥論其理謂之義故以義配焉言其歸一揆見三代自歸於一亦由墳典爲一揆者況喻之義假辭人射莫不皆發志揆度於的猶如聖人立教亦同揆度於至理故云一揆

是故歷代寶之以爲大訓

正義曰顧命云越王五重陳寶即以赤刀大訓在西序是寶之以爲大訓之文彼注以典謨爲之與此相當要六藝皆是此直爲書者指而言之故彼注亦然也彼直周時寶之此知歷代者以墳典久遠周尚寶之前代可知故言歷代耳

八卦至此書也

正義曰以墳典因外文而知其丘索與墳典文連故連而說之故總引傳文以充足已意且爲於下見與墳典俱被黜削故說而以爲首引言爲論八卦事義之說者其書謂之八索其論九州之事所有志記者其書謂之九丘所以名丘者以丘聚也言於九州當有土地所生之物風氣所宜之事莫不皆聚見於此書故謂之九丘焉然八卦言之說九州言之志不同者以八卦交互相說其理九州當州有所志識以此而不同此索謂求索亦爲搜索以易八卦爲主故易曰八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣又曰八卦相盪是六十四卦三百八十四爻皆出於八卦就八卦而求其理則萬有一千五百二十策天下之事得故謂之索非一索再索而已此索於左傳亦或謂之索說有不同皆後人失其真理妄穿鑿耳其九丘取名於聚義多如山丘故爲聚左傳或謂之九區得爲說當九州之區域義亦通也又言九州所有此一句與下爲應即上地所生風氣所宜所有也言土地所生即其動物植物大率土之所生不出此

二者又云風氣所宜者亦與土地所生大同何者以九州土地有生與不生由風氣所宜與不宜此亦職方禹貢之類別而言之土地所生若禹貢之厥貢厥篚也風氣所宜若職方其畜宜若干其民若干男若干女是也上墳典及索不別訓之以可知故略之丘訓既難又須別言九州所宜已下故先訓之於下結義故云皆聚此書也

春秋至遺書也

正義曰以上因有外文言墳典丘索而謂之故引成文以證結之此昭十二年老傳楚靈王見倚相趨過告右尹子革以此辭知倚相是其名字蓋爲太史而王記左動之事謂之左史不然或楚俗與諸國不同官多以左右爲名或別有此左史乎彼子革荅王云倚相臣問祈招之詩而不知若問遠焉其焉能知之彼以爲倚相不能讀之此云能者以此據左傳成文因王言而引之假不能讀事亦無妨況子革欲開諫王之路倚相未必不能讀也言此墳典丘索即此言是謂上世帝王遺餘之書也以

楚王論時已在三王之末故云遺書其丘索知是前事亦不知
在何代故直摠一帝王耳

先君至九丘

正義曰既結申帝王遺書欲言孔子就而刊定孔子世家云安
國是孔子十一世孫而上尊先祖故曰先君穀梁以爲魯襄公
二十一年冬十一月庚子孔子生左傳襄公十六年夏四月己
丑孔子卒計以周靈王時生敬王時卒故爲周末上云文籍下
云滅先代典籍此言史籍籍者古書之大名由文而有籍謂之
文籍因史所書謂之史籍可以爲常故曰典籍義亦相通也但
上曰書契而言文下傷秦滅道以稱典於此言史者不但義通
上下又以此史籍不必是先王正史是後代好事者作以此懼
其不一故曰蓋有不知而作之者我無是也先言定禮樂者欲
明孔子欲反於聖道以歸於一故先言其舊行可從者修而不
改曰定就而滅削曰刪準依其事曰約因而佐成曰贊顯而明
之曰述各從義理而言獨禮樂不改者以禮樂聖人制作之

貫位故因而定之又云明舊章者即禮樂詩易春秋是也以易
道職方與黜八索除九丘相對其約史記以刪詩書爲偶其定
禮樂文孤故以明舊章配之作文之體也易亦是聖人所作不
言定者以易非如禮樂人之行事不須云定又因而爲什十翼
故云贊耳易文在下者亦爲黜八索與除九丘相近故也爲文
之使不爲義例孔子之修六藝年月孔無明說論語曰吾自衛
反魯然後樂正雅頌各得其所則孔子以魯哀公十一年以魯
爲大夫十二年孟子卒孔子弔則致仕時年七十以後脩述也
詩有序三百一十一篇全者三百五篇云三百者亦舉全數計
職方在周禮夏官亦武帝時出於山巖屋壁即藏祕府世人莫
見以孔君爲武帝博士於祕府而見焉知必黜八索除九丘者
以三墳五典本有八今序只有二典而已其三典三墳今乃寂
寞明其除去既墳典書內之正尚有去者況書外乎故知丘索
亦黜除也黜與除其義一也黜退不用而除去之必云贊易道
以黜者以不有所興就有所廢故也職方即周禮也上已云定

禮樂即職方在其內別云述之以爲除九丘舉其類者以言之則云述者以定而不改即是遵述更有書以述之
詩論至百篇

正義曰言孔子既懼覽之者不一不但刪詩約史定禮贊易有所除而已又討救論理此三墳五典并三代之書也論語曰世叔討論之鄭以討論爲整理孔君既取彼文義亦當然以書是亂物故就而整理之若然墳典周公制禮使小史掌之而孔子除之者蓋隨世不同亦可孔子之時墳典已雜亂故因去之左傳曰夏商周之文又曰修舊惟命詩曰海外有截此孔君所取之文也芟夷者據全代全篇似草隨次皆芟使平夷若自帝嚳已上三典三墳是芟夷之文自夏至周雖有所留全篇去之而多者即芟夷也芟截者就代就篇辭有浮者芟截而去之去而少者爲芟截也舉其宏綱即上芟夷煩亂也撮其機要即上芟截浮辭也且宏綱云舉是據篇代大者言之機要云撮爲就篇代之內而撮出之耳宏大也綱者網之索舉大綱則衆目具

之概者機開撮取其機關之義者自唐虞以下者孔無明記書緯以爲帝嚳以上朴略難傳唐虞已來煥炳可法又禪讓之首至周五代一意故耳孔義或然典即堯典舜典謨即大禹謨皋陶謨訓即伊訓高宗之訓誥即湯誥大誥誓即甘誓湯誓命即畢命顧命之等是也說者以書體例有十此六者之外尚有征貢歌範四者并之則十矣若益稷盤庚單言附於十事之例今孔不言者不但舉其機約亦自征貢歌範非君出言之名六者可以兼之此云凡百篇據序而數故耳或云百二篇者誤有所由以前漢之時有東萊張霸僞造尚書百兩篇而爲緯者附之因此鄭云異者其在大司徒大僕正乎此事爲不經也鄭作書論依尚書緯云孔子求書得黃帝玄孫帝魁之書迄於秦穆公凡三千二百四十篇斷遠取近定可以爲世法者百二十篇以百二篇爲尚書十八篇爲中候以爲去三千一百二十篇以上取黃帝玄孫以爲不可依用今所考覈尚書首自舜之末年以押於禹上錄舜之得用之事由堯以爲堯典下取舜禪之後

以為舜讓得人故史體例別而不必若言若禹貢全非君言而禹身事受禪之後無入夏書之言是舜史自錄成一法後代因之耳

所以至其義

正義曰此論孔子正理羣經已畢摠而結之故為此言家語及史記皆云孔子弟子三千人故云三千之徒也

及秦至屋壁

正義曰言孔子既定此書後雖曰明白反遭秦始皇滅除之依秦本紀云秦王正二十六年平定天下尊為皇帝不復立諡以為初并天下故號始皇為滅先代典籍故云坑儒焚書以即位三十四年因置酒於咸陽宮丞相李斯奏請天下敢有藏詩書百家語者悉詣守尉親燒之有敢偶語詩書者棄市令下三十日不燒黥為城旦制曰可是焚書也三十五年始皇以方士盧生求仙藥不得以為誹謗諸生連相告引四百六十餘人皆坑之咸陽是坑儒也又衛宏古文奇字序云秦改古文以為篆隸

人多誹謗秦患天下不從而召諸生至者皆拜為郎凡七百人又密令冬月種瓜於驪山硎谷之中溫處瓜實乃使人上書曰瓜冬有實有詔天下博士諸生說之人人各異則皆使往視之而為伏機諸生方相論口發機從上填之以土皆終命也我先人用藏其家書于屋壁者史記孔子世家云孔子生鮒字伯魚鮒生伋字子思思生白字子上上生求字子家家生箕字子京京生穿字子高高生慎慎為魏相慎生鮒鮒為陳涉博士鮒弟子襄為惠帝博士長沙太守襄生中中生武武生廷陵及安國為武帝博士臨淮太守家語序云子襄以秦法峻急壁中藏其家書是安國祖藏之

漢室至得聞

正義曰將言所藏之書得之所由故本之也言龍興者以易龍能變化故比之聖人九五飛龍在天猶聖人在天子之位故謂之龍興也言學校者按學之一名也故鄭詩序云子衿刺學校廢左傳云然明請毀鄉校是也漢書云惠帝除挾書之律立學

興教招聘名士文景以後儒者更衆至武帝尤甚故云旁求儒
雅詩小雅曰匪先民是程匪大猷是經彼注云猷道也大道即
先王六籍是也伏生名勝爲秦二世博士儒林傳云孝文帝時
求能治尚書者天下無有聞伏生治之欲召時伏生年已九十
有餘老不能行於是詔太常使掌故臣晁錯往受之得二十九
篇即以教於齊魯之間是年過九十也案史記秦時焚書伏生
壁藏之其後兵火起流漢定天下伏生求其書亡數十篇獨得
二十九篇以教于齊魯之間則伏生壁內得二十九篇而云失
其本經口以傳授者蓋伏生初實壁內得之以教齊魯傳教既
久誦文則熟至其末年因其習誦或亦日時至年九十晁錯往
受之時不執經而口授之故也又言裁二十餘篇者意在傷亡
爲少之文勢何者以數法隨所近而言之若欲多之當云得三
十篇今裁二十餘篇言裁亦意以爲少之辭又二十九篇自是
計卷若計篇則三十四去秦誓猶有三十一案史記及儒林傳
皆云伏生獨得二十九篇以教齊魯則今之秦誓非初伏生所

得案馬融云秦誓後得鄭玄書論亦云民間得秦誓別錄曰武
帝末民有得秦誓書於壁內者獻之與博士使讀說之數月皆
起傳以教人則秦誓非伏生所傳而言二十九篇者以司馬遷
在武帝之世見秦誓出而得行入於伏生所傳內故爲史摠之
并云伏生所出不復曲別分析云民間所得其實得時不與伏
生所傳同也但伏生雖無此一篇而書傳有八百篇侯俱至孟
津白魚入舟之事與秦誓事同不知爲伏生先爲此說不知爲
是秦誓出後後人加增此語案王充論衡及後漢史獻帝建安
十四年黃門侍郎房宏等說云宣帝泰和元年河內女子有壞
老子屋得古文秦誓三篇論衡又云以掘地所得者今史漢書
皆云伏生傳二十九篇則司馬遷時已得秦誓以并歸於伏生
不得云宣帝時始出也則云宣帝時女子所得亦不可信或者
爾時重得之故於後亦據而言之史記云伏生得二十九篇武
帝記載今文秦誓末篇由此劉向之作別錄班固爲儒林傳不
分明因同於史記而劉向云武帝末得之秦誓理當是一而古

今文不同者即馬融所云吾見書傳多矣凡諸所引今之泰誓皆無此言而古文皆有則古文爲真亦復何疑但於此有張霸之徒僞造泰誓以藏壁中故後得而惑世也亦可今之泰誓百篇之外若周書之例以於時實有觀兵之誓但不錄入尚書故古文泰誓曰昊天震怒命我文考肅將天威大勳未集肆予小子發以爾友邦冢君觀政於商是也又云以其上古之書謂之尚書者此文雖在伏生之下則言以其上古之書謂之尚書此伏生意也若以伏生指解尚書之名名已先有有則當云名之尚書既言以其上古之書今先云以其則伏生意之所加則知尚字乃伏生所加也以尚解上則尚訓爲上上者下所慕尚故義得爲通也孔君既陳伏生此義於下更無是非明即用伏生之說故書此而論之馬融雖不見孔君此說理自然同故曰上古有虞氏之書故曰尚書是也王肅曰上所言史所書故曰尚書鄭氏云尚者上也尊而重之若天書然故曰尚書二家以尚與書相將則上名不正出於伏生鄭玄依書緯以尚字是孔子

所加故書贊曰孔子乃尊而命之曰尚書璿璣鈴云因而謂之書加尚以尊之又曰書務以六言之鄭玄溺於書緯之說何有人言而須繫之於天乎且孔君親見伏生不容不悉自云伏生以其上古之書謂之尚書何云孔子加也王肅云上所言史所書則尚字也言俱有無先後既直云尚何以明上之所言書者以筆書之則尚字皆是何知書要責史所爲也此其不若前儒之說乎耳云上古者亦無指定之目自伏生言之則於漢世仰遵前代自周已上皆是馬融云有虞氏爲書之初耳若易歷三世則伏犧爲上古文王爲中古孔子爲下古禮運鄭玄以先王食腥與易上古結繩同時爲上古神農爲中古五帝爲下古其不相對則無例耳且太之與上爲義不異禮以唐虞爲太古以下有三代冠而推之爲然是爲不定則但今世已上仰之已古便爲上古耳以書是本名尚是伏生所加故諸引書直云書曰若有配代而言則曰夏書無言尚書者

至魯至壞宅

正義曰欲云得百篇之由故序其事漢景帝之子名餘封於魯
爲王死謚曰其存日以居於魯近孔子宅好治宮室故欲壞益
乃壞孔子舊宅以增廣其居於所壞壁內得安國先人所藏古
文虞夏商周之書及傳論語孝經皆是科斗文字王雖得此書
猶壞不止又外孔子廟堂聞金鐘石磬絲琴竹管之音以懼其
神異乃止不復敢壞宅也上言藏家書於屋壁此亦屋壁內得
書也亦得及傳論語孝經等不從約云得尚書而煩文言虞夏
商周之書者以壁內所得上有題目虞夏商周書其序直云書
序皆無尚書故其目錄亦然故不云尚書而言虞夏商周之書
安國亦以此知尚書是伏生所加推此壁內所無則書本無尚
字明矣凡言經則謂之傳言及傳論語孝經正謂論語孝經
是傳也漢武帝謂東方朔云傳曰時然後言人不厭其言又漢
東平王劉宇與其太師策書云傳曰陳力就列不能者止又成
帝賜翟方進策書云傳曰高而不危所以長守貴也是漢世所
謂論語孝經爲傳也以論語孝經作先王之書孔子所傳說

以謂之傳所以異於先王之書也上已云壞孔子舊宅又云乃
不壞宅者初王意欲壞之壞其屋壁聞八音之聲乃止餘者
不壞明知已壞者亦不敢居故云乃不壞宅耳

正義曰既云王不壞宅以懼神靈因還其書已前所得言悉以
書還孔氏則上傳論語孝經等皆還之故言悉也科斗書古文
也所謂蒼頡本體周所用之以今所不識是古人所爲故名古
文形多頭麤尾細狀腹圍圓似水蟲之科斗故曰科斗也以古
文經秦不用故云廢已久矣時人無能知識者孔君以人無能
知識之故已欲傳之故以所聞伏生之書比校起發考論古文
之義考文而云義者以上下事義推考其文故云義也定其可
知者就古文內定可知識者爲隸古定不言就伏生之書而云
以其所聞者明用伏生書外亦考之故云可知者謂并伏生書
外有可知不徒伏生書內而已言隸古者正謂就古文體而從
隸定之存古爲可慕以隸爲可識故曰隸古以雖隸而猶古也

此故譚孔君所傳爲古文也古文者蒼頡舊體周世所用之文字案班固漢志及許氏說文書本有六體一曰指事二曰象形日月三曰形聲江河四曰會意武信五曰轉注考老六曰假借今長此造字之本也自蒼頡以至今字體雖變此本皆同古今不易也自蒼頡以至周宣皆蒼頡之體本聞其異宣王紀其史籀始有大篆十五篇號曰篆籀惟篆與蒼頡二體而已衛恒曰蒼頡造書觀於鳥跡因而遂滋則謂之字字有六義其六至於三代不改及秦用篆書焚燒先代典籍古文絕矣許慎說文言自秦有八體一曰大篆二曰小篆三曰刻符四曰蟲書五曰摹印六曰署書七曰殳書八曰隸書亡新居攝以應制作改定古文使甄豐校定時有六書一曰古文孔子壁內書也二曰奇字即古字有異者三曰篆書即小篆下杜人程邈所作也四曰佐書秦隸書也五曰繆篆所以摹印也六曰蟲書所以書幡信也由此而論即秦罷古文而有八體非古文矣以至上新六書并八體亦用書之六體以造其字其亡新六書於秦八體

用其小篆蟲書摹印隸書去其大篆刻符及書諸書而加以古文與奇字其刻符及署書蓋同摹印及書同於繆篆八篆正古文之別以摹古故乃用古文與奇字而不用大篆也是孔子壁內古文即蒼頡之體故鄭玄云書初出屋壁皆周時象形文字今所謂科斗書以形言之爲科斗指體即周之古文鄭玄知者若於周時秦世所有至漢猶當識之不得云無能知者又亡新古文亦云即孔氏對內古文是其證也或以古文即大篆非也何者八體六書自大篆與古文不同又秦有大篆若大篆是古文不得云古文遂絕以此知大篆非古文也六書古文與蟲書本別則蟲書非科斗書也鄭玄云周之象形文字者指六書象科斗之形不謂六書之內一曰象形也又云更以竹簡寫之明留其鋒內之本也顧氏云策長二尺四寸簡長一尺二寸曾多伏生二十五篇者以鋒內古文篇題殊別故知以舜典合於堯典益稷合於皋陶謨伏生之本亦鋒內古文而合者蓋以老石以文之時因誦而連之故殊耳其後漢本當同卷故有并也

康王之誥以一時之事連誦而同卷當以王出在應門之內爲篇首及以王若曰庶邦亦誤矣以伏生本二十八篇盤庚中二篇加舜典益稷康王之誥凡五篇爲三十三篇加所增二十五篇爲五十八加序一篇爲五十九故云復出此篇并序凡五十九篇此云爲四十六卷者謂除序也下云定五十八篇既畢不更云卷數明四十六卷故爾又伏生二十九卷而序在外故知然矣此云四十六卷者不見安國明說蓋以同序者同卷異序者異卷故五十八篇爲四十六卷何者五十八篇內有大田緡庚詒命泰誓皆三篇共卷減其八又大禹謨皋陶謨益稷又三篇同序共卷其康誥酒誥梓材亦三篇同序共卷則又減四通前十二以五十八減十二非四十六卷如何其康王之誥乃與顧命別卷以別序故也其餘錯亂摩滅五十八篇外四十二篇也以不可復知亦上送官其可知者已用竹簡寫得其本亦但送入府故在秘府得有古文也以後生可畏或賢聖間出諫諍藏之以待能甄理讀之者

承詔至將來

正義曰安國時武帝博士孔君考正古文之曰帝之所示亦既定訖當以聞於帝帝令注解故云承詔爲五十九篇作傳以注者多言曰得傳必傳通故也以傳名出自丘明竊年以對孔子曰史失其傳又以服儒者皆云子夏作傳其傳名久矣但大率秦漢之際多名爲傳於後世者以其傳多或有改之別云注解者仍有同者以當時之章句記者爲例云秦漢稱傳於後皆稱注誤矣何者馬融王肅亦稱注名爲傳何有例乎以聖道弘深尚須詳求於是研覈精微而靜思慮以求其理則免乖違所顧矣然又取證於外故須會情推考其經六篇又據拾採其章句之旨以此文證造立訓解爲之作傳明不率爾隨復廣於亦不煩多爲傳自約省文今得申盡其美明文要義通不煩多也以此得申故能徧布通暢書之旨意是辭達而已不於煩既義明而文要則觀者曉悟故云庶幾有所補益於將來讀之者得悟而有益也敷布也厥其也庶幸也幾也也雅有

訓既云經籍又稱五經者經籍五經也羣言子史是也以書與經相理相因通故云博考子史時有所須故云探摭耳孔君此傳所言不多是約文也要文無不解是申義也其義既立故云敷暢其義之旨趣耳考其此注不但言少書之為言多須詰訓而孔君為例一則之後重訓者少此亦約文也

書序至不隱也

正義曰孔君既言已立傳之意又當時所宜而書序雖名為序不是摭陳書意汎論乃篇篇各序作意但作序者不敢明於正經故兼而聚於下而注述者不可代作者之謀須從利益而欲分之從使云序序所以當篇為作此書之意則凡當篇作意適序而昭然意義顯見既義見由序此序宜各與凡本篇相從附近不宜原於一起故逐篇引而分之各篇加於篇首凡見序既分是換其一篇故定五十八篇然此本承詔而作作單當以上奏聞知今會值國家有平燕之事好愛經籍之道誠思表奏亦不能行用為此之故不復以此傳奏聞亦以既傳成不

得聞上惟自傳於已之子孫以遺與後世之人使行之亦不敢望後世必行故云石後世有好愛古道廣博學問志懷雅正如此之君子冀能與我同於慕古之志以行我道我道得此人流行亦所以傳不隱蔽是弘道由人也言巫蠱者王制曰凡道以亂政殺鄭玄注云左道謂巫蠱之屬以非正道故謂之左道以蠱皆巫之所行故云巫蠱蠱者怒名左傳云惑蠱其君則蠱者怪惑之名打體則藥毒害人者是若行符厭俗之為惑令人蠱惑天年傷性皆是也依漢書此時武帝末年上巳年尤蠱惑鬼神崇信巫術由此姦人江充因而行詐先於太子宫埋桐人告上云太子宫有蠱氣上信之使江充治之於太子宫果得桐人太子知己不為此以江充故為陷己因而殺之而帝不知太子實心謂江充言為實即詔丞相劉屈氂發三輔兵討之太子赦長安因與關不勝而出走奔湖關自殺此即巫蠱事也言不隱者不謂恐隱藏已道以已道人所不知懼其幽隱人能行之使顯為不隱蔽耳易曰謙謙君子仁者好謙而孔君自作擗揚

云君子知己者亦意在教世欲令人觀此言知己傳是言因
而有所曉悟令之有益故不可以苟謙也亦猶孔子曰何者於
我哉

尚書正義卷第一

計一萬三千一百八十六字

宋板尚書正義

二

尚書正義卷第二

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉

勅撰

古文尚書堯典第一

正義曰檢古本并石經直言堯典第一無古文尚書以孔君從
隸古仍號古文故後人因而題於此以別伏生所出大小夏侯
及歐陽所傳爲今文故也堯典第一篇之名當與衆篇相次第
訓爲次也於次第之內而處一故曰堯典第一以此第一者以
五帝之末接三王之初典策旣備因機成務交代揖讓以重無
爲故爲第一也然書者理由舜史勒成一家可以爲法上取堯
事下終禪禹以至舜終皆爲舜史所錄其堯舜之典多陳行事
之狀其言寡矣禹貢即全非君言準之後代不應入書此其一
體之異以此禹之身事於禪後無入夏書之理自甘誓已下皆
多言辭則古史所書於是乎始知五子之歌亦非上二典其草
創以戎而錄但致言有本各隨其事檢其此體爲例有十一曰

典二曰謨三曰貢四曰歌五曰誓六曰誥七曰訓八曰命九曰
征十曰範堯典舜典二篇典也大禹謨皋陶謨二篇謨也禹貢
一篇貢也五子之歌一篇歌也甘誓秦誓二篇湯誓牧誓費誓
秦誓八篇誓也仲虺之誥湯誥大誥康誥酒誥召誥洛誥康王
之誥八篇誥也伊訓一篇訓也說命三篇微子之命蔡仲之命
顧命畢命四命文侯之命九篇命也胤征一篇征也洪範一篇
範也此各隨事而言益稷亦謨也因其人稱言以別之其太甲
咸有一德伊尹訓道王亦訓之類盤庚亦誥也故王肅云不言
誥何也取其徒而立功非但錄其誥高宗彤日與訓序連文亦
訓辭可知也西伯戡黎云祖伊恐奔告于受亦誥也武成云識
其政事亦誥也旅獒成王亦訓也金縢自爲一體祝亦誥辭也
梓材酒誥分出亦誥也多士以王命誥自然誥也無逸成王亦
訓也君奭周公誥召公亦誥也多方周官上誥於下亦誥也君
陳君牙與畢命之類亦命也呂刑陳刑書王亦誥也書稱之名
四事而立既無體例隨便爲文其百篇次第於序孔鄭不同孔

君所傳值巫蠱不行以終前漢諸儒知孔本有五十八篇不見
孔傳遂有張霸之徒於鄭注之外僞造尚書凡二十四篇以足
鄭注三十四篇爲五十八篇其數雖與孔同其篇有異孔則於
伏生所傳二十九篇內無古文秦誓除序尚二十八篇分出舜
典益稷盤庚二篇康王之誥爲三十三增二十五篇爲五十八
篇鄭玄則於伏生二十九篇之內分出盤庚二篇康王之誥又
秦誓三篇爲三十四篇更增僞書二十四篇爲五十八所增
益二十四篇者則鄭注書序舜典一曰作二九共九篇十一大
禹謨十二益稷十三五子之歌十四胤征十五湯誥十六咸有
一德十七典寶十八伊訓十九肆命二十原命二十一武成二
十二旅獒二十三召命二十四以此二十四爲十六卷以九共
九篇共卷除八篇故爲十六故藝文志劉向別錄云五十八篇
志並云此言不見孔傳也劉歆作三統曆論武王伐紂引今文

秦誓云丙午建師又引武成越若來三月五日甲子成列
受並不與孔同亦不見孔傳也後漢初賈逵秦尚書疏云係為
鳥是與孔亦異也馬融書序云經傳所引秦誓並無此文
又云逸十六篇絕無師說是融亦不見也服虔杜預注左傳亂
其紀綱並云夏桀時服虔杜預皆不見也鄭玄亦不見之故注
書序舜典云入麓伐木注五子之歌云避亂於洛汭注胤征云
胤征臣名又注禹貢引胤征云厥位玄黃昭我周王又注咸有
一德云伊陟臣扈曰又注堯寶引伊訓云虞學在毫又曰征是
三股又注旅獒云蔡讀曰豪謂是酋豪之長又古文有仲虺之
誥太甲說命等見在而云亡其汭作典寶之等一十篇見亡
而云已逸是不見古文也案伏生所傳三十四篇書之今文
則夏侯勝夏侯建歐陽和伯等三家所傳及後漢不從鄭所
石經是也孔所傳者膠東庸生劉歆賈逵馬融等所傳是也鄭
玄書贊云我先師棘子下生安國亦好此學得賈逵二三君子
之業則雅才好博既宣之矣又云歐陽氏失其本今疾此蔽

虞書

以湯誓在夏社前於百篇為第二十六鄭以為在臣扈後第二
十九孔以咸有一德次太甲後第四十鄭以為在湯誥後第二
十二孔以蔡仲之命次君奭後第八十三鄭以為在費誓前第
九十六孔以周官在立政後第八十八鄭以為在立政前第八
十六孔以費誓在文侯之命後第九十九鄭以為在呂刑前第
九十七不同者孔依壁內篇次及序為文鄭依賈氏所奏別錄
為次孔未入學官以此不同考論次第孔義是也

虞書

正義曰堯典雖曰唐事本以虞史所錄末言舜登庸由堯故追
堯作典非唐史所錄故謂之虞書也鄭玄云舜之美事在於堯
時是也案馬融鄭玄王肅別錄題皆曰虞夏書以虞夏同科雖
虞事亦連夏此直言虞書本無尚書之題也案鄭序以為虞夏
書二十篇尚書四十篇周書四十篇贊云三科之條五家之章
是虞夏同科也其孔於禹貢注云禹之王以是功故為夏書之
首也虞夏別題也以上為虞書則十六篇又帝告堯沃湯征汝

鳩汝方於鄭玄為商書而孔并於胤征之下或以為虞夏書
伯戡黎則夏書九篇商書三十五篇此與鄭異也或孔因帝告
以下五篇并注於夏書不廢猶商書乎別文所引皆云虞夏
曰夏書曰無并言虞夏書者又伏生雖有一虞夏傳以外亦有
虞仲夏傳此其所以宜別也此孔依虞夏各別而存之莊八年
左傳云夏書曰皐陶邁種德僖二十四年左傳引夏書曰地平
天成二十七年引夏書賦納以言襄二十六年引夏書曰與其
殺不辜寧失不經皆在大禹謨皐陶謨當云虞書而云夏書者
以事關禹故引為夏書若洪範以為周書以箕子至周商人所
陳而傳引之即曰商書也案碑內所得孔為傳者凡五十八篇
為四十六卷三十三篇與鄭注同二十五篇增多鄭注也其二
十五篇者大禹謨一五子之歌二胤征三仲虺之誥四湯誓五
伊訓六太甲三篇九咸有一德十說命三篇十三奉鬯三篇十
六武成十七旅獒十八微子之命十九蔡仲之命二十周官二
十一君陳二十二畢命二十三君牙二十四冏命二十五但孔

冒猶復疑惑未校是鄭意即祖孔學傳授膠東庸生劉歆賈逵
馬融等學而賤夏侯歐陽等何意鄭注尚書亡逸並與孔異篇
數並與三家同又劉歆賈逵馬融之等並傳孔學云十六篇逸
與安國不同者良由孔注之後其書散逸傳注不行以庸生賈
馬之等惟傳孔學經文三十三篇故鄭與三家同以為古文而
鄭承其後所注皆同賈逵馬融之學題曰古文尚書篇與夏侯
等同而經字多異夏侯等書宅蠲夷為宅蠲鐵昧谷曰柳谷心
腹腎腸口憂腎陽剗剗剗云臚官剗剗剗是鄭注不同
由三家之學傳孔業者漢書儒林傳云安國傳都尉朝子俊俊
傳膠東庸生生傳清河胡常常傳徐敖敖傳王璜及陰暉暉傳
河南桑欽至後漢初衛賈馬亦傳孔學故書贊云自世祖興後
漢衛賈馬二三君子之業是也所得傳者三十三篇古經亦無
其五十八篇及傳說絕無傳者至晉世王肅注書始似篇見引
傳故注亂其紀綱為夏太康時又晉書皇甫謐傳云帖子外第
梁柳邊得古文尚書故作帝王世紀往往載孔傳五十八篇之

書晉書又云晉太保公鄭冲以古文授扶風蘇愉字休復
授天水梁柳字湛季即謚之外弟也季授坊陽臧曹字彥始始
授郡守子汝南梅賾字仲真又為預章內史遂於前晉奏上其
書而施行焉時已云失舜典一篇晉末范甯為解時已不得焉
至齊武帝建武四年姚方興於大航頭得而獻之議者以為孔
安國之所注也值方興有罪事亦隨廢至隋開皇二年購纂遺
典乃得此篇為然孔注之後歷及後漢之末無人傳說至晉之
初猶得有者雖不列學官散在民間事雖久遠故得猶存
孔氏傳

正義曰以注者多門故云某氏以別眾家或當時自題孔氏亦
可以後人辨之
皆在至堯典

正義曰此序鄭玄馬融王肅並云孔子所作孔義或然詩書理
不應異夫子為書作序不作詩序者此自或作或否無義例也
鄭知孔子作者依緯文而知也安國既以同序為卷檢此百篇

凡有六十三序序其九十六篇明居成有一德立政無逸不序
所由直云咎單作明居伊尹作成有一德周公作立政同公作
無逸六十三序者若汨作九其九篇彙飲十一篇其序其成又
四篇同序其大禹謨皋陶謨益稷夏社疑至臣扈伊訓肆命徂
后太甲三篇盤庚三篇說命三篇泰誓三篇康誥酒誥梓材二
十四篇皆三篇同序其帝告釐沃沃陂汝方伊陟原命高宗彤
日高宗之訓八篇皆其卷類同故同序同序而別篇為三十三
篇通明居無逸等四篇為三十七篇加六十三即百篇也序者
以序別行辭為形勢言昔日在於帝號堯之時也此堯身智無
不知聰也神無不見明也以此聰明之神智足可以經緯天地
即文也又神智之運深敏於機謀即思也聰明文思即其聖性
行之於外無不備知故此德充滿居止於天下而遠者德既知
此政化有成天道冲盈功成者退以此故將遜通避於帝位以
神其有聖德之虞舜史序其事而作堯典之篇言昔在者鄭玄
亦以堯為始獨云昔在使若無先之典然也詩云自古在昔

言在昔者自下本上之辭言昔在者從上自下為稱故曰使若無先之者據代有先之而書無所先故云昔也言帝者天之一名所以名帝帝者諦也言天蕩然無心忘於物我言公平通遠舉事審諦故謂之帝也五帝道同於此亦能審諦故取其名若然聖人皆能同天故曰大人大人者與天地合其德即三王亦大人不得稱帝者以三王雖實聖人內德同天而外隨時運不得盡其理用遂迹為名故謂之為王禮運曰大道之行天下為公即帝也大道既隱各親其親即王也則聖德無大於天三皇優於帝豈過乎天哉然則三皇亦不能過天似遂同天之名以為優劣五帝有為而同天三皇無為而同天立名以優劣耳但有為無為亦逐多少以為分三王亦順帝之則而不盡故不得名帝然天之與帝義為一也人主可得稱帝不可得稱天者以天隨體而立名人主不可同天之體也無由稱天者以天德立號王者可以同其德焉所以可稱於帝故繼天則謂之天子其號謂之帝不得云帝子也言堯者孔無明解案下傳云虞氏

舜名然堯舜相配為義既舜為名則堯亦名也以此而言禹湯亦名於下都無所解而放勳重華文命注隨其事而解其文以為義不為堯舜及禹之名據此似堯舜及禹與湯相類名則但名不應殊異案鄭於下亦云虞氏舜名與孔傳不殊及鄭注中假云重華舜名則舜不得有二名鄭注禮記云舜之言充是以舜為號謚之名則下注云舜名亦號謚之名也推此則孔君亦然何以知之既湯類堯舜當為名而孔注論語曰予小子履云履是湯湯名昇湯名履而湯非名也又此不云堯舜是名則堯及舜亦非名於昇明矣既非名而放勳重華文命蓋以為三王之名同於鄭玄矣鄭知名者以帝繫云禹名文命以上類之亦名若然名本順情記意必有義者蓋運命相符名與運接所以異於凡平或說以其有義皆以為字古代尚簡若名之不顯可以著字必不獲已以為非名非字可也譙周以堯為號是禹以放勳重華文命為名案論法翼書傳聖曰堯仁義盛明曰舜是堯舜謚也故馬融亦云謚也又曰淵源流通曰禹雲行雨施

曰湯則禹湯亦是謚法而馬融云禹湯不在謚法故疑之將因謚法或本不同故有致異亦可本無禹湯為謚後來所加故或本曰除虐去殘曰湯是以異也檀弓曰死謚周道也周書謚法周公所作而得有堯舜禹湯者以周法死後乃追故謂之為謚謚者累也累其行而號也隨其行以名之則死謚猶生號因上世之生號陳之為死謚明上代生死同稱上世實非至善至惡無號故與周異以此堯舜或云號或云謚也若然湯名履而王侯世本湯名天乙者安國意蓋以湯受命之王依殷法以乙日生名天乙至將為王又改名為履故二名也亦可安國不信世本無天乙之名皇甫謐巧欲傳會云以乙日生故名履字天乙又云祖乙亦云乙日生復名乙引易緯孔子所謂天之錫命故可同名既以天乙為字何云同名乎斯又妄矣號之曰堯者釋名以為其尊高堯堯然物莫之先故謂之堯也謚法云翼善傳堯曰堯堯者以天下之生善因善欲禪之故二八額外所謂為堯者傳位於聖人天下為公此所以出衆而高也言聰明者據人近驗則聽遠為聰見微為明若離婁之視明也師曠之聰聰也以耳目之間見喻聖人之智慧兼知天下之事故在於聞見而已故以聰明言之智之所用用於天地經緯天地謂之文故以聰明之用為文須當其理故又云思而會理也經云欽明此為聰明者彼方陳行事故美其欽此序其聖性故稱其聰隨事而變文下舜典直云堯聞之聰明不云文思者此將言堯用故云文思彼要云舜德故直云聰明亦自此而可知也言光宅者經傳云光充也不訓宅者可知也不於此訓光者從經為正也下將遜于位傳云遜遁者以經無遜字故在序訓之傳言聖德之遠著

正義曰聖德解聰明文思遠著解光宅天下傳名使至禪之

正義曰老使攝者解將遜于位云遂禪之者解讓于虞舜也以已年老故遂之使攝之後功成而禪禪即讓也言攝者納於大麓是也禪者汝陟帝位是也雖舜受而攝之而堯以為禪或云

汝陟帝位爲攝因即直言爲讓故云遂也鄭玄云堯舜如故舜攝其事是也堯典

正義曰序已云作堯典而重言此者此是經之篇目不可因序有名略其舊題故諸篇皆重言本目而就目解之稱典者以道可百代常行若堯舜禪讓聖賢禹湯傳授子孫即是堯舜之道不可常行但惟德是與非賢不授授賢之事道可常行但後王德劣不能及古耳然經之與典俱訓爲常名典不名經者以經是摠名包殷周以上皆可爲後代常法故以經爲名典者經中之別特指堯舜之德於常行之內道最爲優故名典不名經也其太宰六典及司寇三典者自由當代常行與此別矣曰若至上下

正義曰史將述堯之美故爲題目之辭曰能順考校古道而行之者是帝堯也又申其順考古道之事曰此帝堯能效上世之功而施其教化之意恒勤智惠其用發舉則有文某思慮則能通敏以此四德安天下之當安者在於己身則有此四德其於外接物又能信實不欺善能謙讓恭則人不敢侮讓則人莫與爭由此爲下所服名譽著聞聖德美名充滿被溢於四方之外又至于上天下地言其日月所照霜露所墜莫不聞其聲名被其恩澤此即稽古之事也傳若順至帝堯

正義曰若順稽言文詩稱考卜惟王洪範考卜之事謂之稽疑是稽爲考經傳常訓也爾雅一訓一也孔所以約文故數字俱訓其末以一也結之又已經訓者後傳多不重訓顯見可知則徑言其義皆務在省文故也言順考古道者古人之道非無得失施之當時又有可否考其事之是非知其宜於今世乃順而行之言其行可否順是不順非也考古者自己之前無遠近之限但事有可取皆考而順之今古既異時政必殊古事雖不得盡行又不可頓除古法故說今日事不師古以克永世匪說攸聞是後世爲治當師古法雖則聖人必須順古若望欲追遠不

知考擇居今行古更致禍災若宋襄慕義師敗身傷徐偃行仁
國亡家滅斯乃不考之失故美其能順考也鄭玄信緯訓稽爲
同訓古爲天言能順天而行之與之同功論語稱惟堯則天詩
美文王順帝之則然則聖人之道莫不同天合德豈待同天之
語然後得同之哉書爲世教當因之人事以人繫天於義無取
且古之爲天經無此訓高貴鄉公皆以鄭爲長非篤論也

傳勲功至安者

正義曰勲功欽斯釋詁文此經述上稽古之事放效上世之功
即是考於古道也經言放勲放其功而已傳兼言化者據其勲
業謂之功指其教人則爲化功之與化所從之異耳鄭玄云
勲事節用謂之欽照臨四方謂之明經緯天謂之文虞深通
敏謂之思孔無明證當與之同四者皆在中央故謂之四德
凡是臣人王者皆須安之故廣言安天下之當安者所安者則
下文九族百姓萬邦是也其辭明文思爲止安者顧氏云隨便
而言無義例也知者此先聰後明舜典云明日達四聰先明
後聰故知無例也今考舜典云濟哲文明又堯文後明與此不
類知顧氏爲得也

傳允信至天地

正義曰允信格至釋詁文克能光允釋言文在身爲信之曰
行鄭玄云不懈於位曰恭推賢尚善曰讓恭讓是行之名上
言堯德此言堯行故傳以文次言之言堯既有敬明文思之四
德又信實恭勤善能推讓下人愛其恭讓傳其德言故其名遠
聞旁行則充溢四方上下則至于天地持身能恭與人能讓自
己及物故先恭後讓恭言信讓言克交互其文耳皆言信實能
爲也傳以溢解被言其饒多盈溢故被及之也表裏內外相對
之言故以表爲外向下向上至有所限旁行四方無復極故
四表言被上下言至四外者以其無限自內言之言其至於遠
處正謂四方之外畔者當如爾雅所謂四海四荒之地也先四
表後上下者人之聲名宜先及於人後被四表是人先知之故
先言至人後言至于上下言至於天地喻其聲聞遠聞神通稱

聖人爲政能使天降膏露地出醴泉是名聞達遠使天地効靈是亦格于上下之事

克明至時雍

正義曰言堯能名聞廣遠由其委任賢哲故復陳之堯之爲君也能尊明俊德之士使之助已施化以此賢臣之化先令親其九族之親九族蒙化已親睦矣又使之和協顯明於百官之族姓百姓蒙化皆有禮儀昭然而明顯矣又使之合會訓和天下之萬國其萬國之衆人於是變化從上是以風俗大和能使九族敦睦百姓顯明萬邦和睦是安天下之當安者也

傳克明至之親

正義曰鄭玄云俊德賢才兼人者然則堯德謂有德又能明俊德之士者謂命爲大官賜之厚祿用其才智使之高顯也以其有德故任用之以此賢臣之化親睦高祖玄孫之親上至高祖下及玄孫是爲九族同出高曾皆當親之故言之親也禮記家範小記云親親以三爲五以五爲九又異義曰侯文陽等以爲

九族者父族四母族三妻族二皆據異姓有服鄭玄駁云異姓之服不過總麻言不廢昏又昏禮請期云惟是三族之不虞恐其廢昏明非外族也是鄭與孔同九族謂帝之九族百姓謂百官族姓萬邦謂天下衆民自內及外從高至卑以爲遠近之次也知九族非民之九族者以先親九族次及百姓百姓是羣臣弟子不宜越百姓而先下民若是民之九族則九族既睦民已和矣下句不當復言協和萬邦以此知帝之九族也堯不日親九族而待臣使之親者此言用臣法耳豈有聖人在上唯其骨肉者乎若以堯自能親不待臣化則化萬邦百姓堯豈不能化之而待臣化之也且言親九族者非徒使帝親之亦使臣親之帝亦令其自相親愛故須臣子之化也

傳既已至章則

正義曰既已義同故訓既爲已經傳之言百姓或指天下百姓此下句乃有黎民故知百姓即百官也百官謂之百姓者隱八年左傳云天子建德因生以賜姓謂建立有德以爲公卿因其

所生之地而賜之以爲其姓令其收斂族親自爲宗主明上者任賢不任親故以百姓言之周官篇云唐虞稽古建官惟百大禹謨云率百官若帝之初是唐虞之世經文皆稱百官而禮記明堂位云有虞氏之官五十後世所記不合經也平章與百姓共文非九族之事傳以此經之事文勢相因先化九族乃化百官故云化九族而平和章明謂九族與百官皆須導之以德義平理之使之協和教之以禮法章顯之使之明著

傳昭亦至大和

正義曰釋詁以昭爲光光明義同經已有明故云昭亦明也釋詁以協爲和和合義同故訓協爲合也黎衆時足釋詁文雍和釋訓文堯民之變明其變惡從善人之所和惟風俗耳故知謂天下衆人皆變化化上是以風俗大和人俗人和即是太平之事也此經三事相類古史交互立文以觀言既曉平章言昭明協和言時雍睦即親也章即明也雍即和也各自變文以類相對平九族使之親中百姓使之明正謂使從順功義感順和今故於萬邦變言協和明以親九族平章百姓亦是協和之也但九族宜相親睦百姓宜明禮義萬邦宜盡和協各因所宜爲文其實相通也民言於綏謂從上化則九族既睦百姓昭明亦是變上故得睦得明也

乃命至成熙

正義曰上言能明俊德又述能明之事堯之聖德美政如上所陳但聖不必獨理必須賢輔堯以須臣之故乃命有俊明之人羲氏和氏勸順昊天之神曆此法象其日之甲乙月之大小昏明遞中之星日月所會之辰定其所行之數以爲一歲之曆乃依此曆勸授下人以天時之早晚其揆爲一歲之曆其分有四時之異既舉揆日更別序之堯於羲和之內乃分別命其族氏而字仲者今居治東方嵎夷之地也日所出處名曰暘明之谷於此處所主之職使羲仲主治之既主東方之事而日出於東方今此羲仲恭勸導引將出之日平均次序東方耕作之事使彼下民務勸種植於日晝夜中分刻漏正等天星朱鳥南方七

宿合昏畢見以此天之時候調正仲春之氣節此時農事已起
不居室內其時之民宜分折適野老弱居室丁壯就功於時鳥
獸皆孕胎卵孽尾匹合又就所分歲氏之內重命其歲氏而字
叔者使之居治南方之職又於天分南方與東交立夏以至立
秋時之事皆主之均平次序南方化育之事務行其教以致其
功於日正長晝漏最多天星大火東方十宿合昏畢見以此天
時之候調正仲夏之氣節於時苗稼以殖農事尤煩其時之民
老弱因共丁壯就在田野於時鳥獸羽毛希少變改寒時又分
命和氏而字仲者居治西方下所入處名曰昧寘之谷於此處
所主之職使和仲主治之既主西方之事而日入在於西方令
此和仲恭勤從送既入之日平均次序西方成物之事使彼下
民務勤收斂於晝夜中分漏刻正等天星之虛北方七宿合昏
畢見以此天時之候調正仲秋之氣節於時禾苗秀實農事未
闕其時之民與夏齊平盡在田野於時鳥獸毛羽更生已稍整
治又重命和氏而字叔者令居治北方名曰嵩之也於此處
所主之職使和叔主治之平均視察北方歲改之事於日正短
晝漏最少天星之昴西方七宿合昏畢見以此天時之候調正
仲冬之氣節於時禾稼已入農事閑暇其時之人皆處深隄之
室鳥獸皆生鬣毳細毛以自溫煖此是義和勘天授人之實事
也義和所掌如是故帝堯乃述而歎之曰咨嗟汝義仲義叔與
和仲和叔一暮之間三百有六旬有六日分為十二月則餘日
不盡令氣朔參差若以閏月補闕令氣朔得正定四時之氣節
成一歲之曆象是汝之美可歎也又以此歲曆告時使一能
和治百官使之衆功皆廣也歎美義和能補天之實功皆廣
則是風俗大和
傳重黎至序之

正義曰楚語云少昊氏之衰九黎亂德人神雜擾不可方物顓
頊受之乃命南正重司天以屬神火正黎司地以屬民使復舊
常無相侵瀆其後三苗復九黎之惡堯復育重黎之後不忘舊
者使復興之以至下夏商據此文則自堯及商無他姓也堯育

市黎之後是此義和可知是義和爲重黎之後世掌天地之官
文所出也呂刑先重後黎此文先義後和揚子法言云義近重
和近黎是義承重而和承黎矣呂刑稱乃命重黎與此命義和
爲一事也故呂刑傳云重即義也黎即和也義和雖別爲氏族
而出自重黎故呂刑以重黎言之鄭語云爲高辛氏火正則高
辛亦命重黎故鄭立於此注云高辛氏世命重爲南正司天黎
爲火正司地據世掌之文用楚語爲說也楚世家云重黎爲帝
啓火正能光融天下帝嚳命曰祝融共工氏作亂帝嚳使重黎
誅之而不盡帝乃以庚寅日誅重黎而以其弟吳回爲重黎復
居火正爲祝融案昭二十九年左傳稱少昊氏有子曰重顓頊
氏有子曰黎則重黎二人各出一帝而史記并以重黎爲楚國
之祖吳回爲重黎以重黎爲官號此乃史記之謬故束皙譏馬
遷并兩人以爲一謂此是也左傳稱重爲句芒黎爲祝融不言
何帝使爲此官但黎是顓頊之子其爲祝融必在顓頊之世重
黎少昊之胤而與黎同命明重爲句芒亦是顓頊時也見

火官可得稱爲火正句芒木官不應號爲南正且木不主天火
不主地而外傳稱顓頊命南正司天火正司地者蓋使木官兼
掌天火官兼掌地南爲陽位故掌天謂之南正黎稱本官故掌
地獨爲火正鄭答趙問云先師以來皆云火掌爲地當云黎爲
北正孔無明說未必然也昭十七年左傳鄭子稱少昊氏以馬
名官自顓頊已來乃命以民事句芒祝融皆以人事名官明此
當顓頊之時也傳言少昊氏有四叔當爲後代子孫非子也
何則傳稱共工氏有子曰句龍共工氏在顓頊之前多歷年代
豈復共工氏親子至顓頊時乎明知少昊四叔亦非親子高辛
所命重黎或是重黎子孫未必一人能歷二代又高辛前命後
誅當是異人何有罪而誅不容列在祀典明是重黎之後世以
重黎爲號所誅重黎是有功重黎之子孫也呂刑說義和之事
猶尚謂之重黎況彼尚近重黎何故不得稱之以此知異世重
黎號同人別顓頊命重司天黎司地義氏掌天和氏掌地其實
重黎義和通掌之也此云乃命義和欽若昊天是義和二氏共

掌天地之事以乾坤相配天地相成運立施化者入資生成物者地天之功成其見在地故下言日中星鳥之類是天事也平秩東作之類是地事也各分掌其時非別職矣案楚語云重司天以屬神黎司地以屬人天地既別人神又殊而云通掌之者外傳之文說呂刑之義以爲少昊之衰天地相迫人神雜擾顓頊乃命重黎分而異之以解絕地天迫之言故云各有所掌天地相通人神雜擾見其能離絕天地變異人神耳非即別掌之下文別序所掌則或主春夏和主秋冬俱掌天時明其共職彼又言至于夏商世掌天地胤征云羲和湏臾廢時亂日不知日食歲和同罪明其世掌天地共職可知顓頊命掌天地惟重黎二人元命羲和則仲叔四人者以羲和二氏賢者既多且後代猶又故分掌其職事四人各職一時兼職方岳以有四岳故用四人顓頊之命重黎惟司天地主岳以否不可得知設今亦主方岳蓋重黎二人分主東西也馬融鄭玄皆以此命羲和者命爲天地之官下六分合由命爲四時之職天地之與四時於周則冢宰司徒之屬六卿是也孔言此舉其目下別序之則惟命四人無六官也下傳云四岳即羲和四子舜典傳稱禹益六人新命有職與四岳十二牧凡爲二十二人然新命之六人禹命爲百揆製作司徒伯夷爲秩宗皋陶爲士垂作共工亦禹與之輩即是卿官卿官之外別有四岳四岳非卿官也孔意以羲和非是卿官別掌天地但天地行於四時四時位在四方平秩四時之人因主方岳之事猶自別有卿官分掌者職左傳稱少昊氏以鳥名官五鳩氏即周世之卿官也五鳩之外別有鳳鳥氏曆正也班在五鳩之上是上代以來皆重曆數故知於卿官之外別命羲和掌天地也於時羲和似專於諸卿後世以來稍益卑職周禮太史掌正歲年以序事即古羲和之任也桓十七年左傳云日官居卿以底日猶尚尊其所掌周之卿官明是堯時重之故特言乃命羲和此乃命羲和重述堯明俊德之事得致雍和所由已上論堯聖性此說堯之任賢據其身而用臣故云乃命非時雍之後方始命之使協順昊天與八子紀元之

氣昊天廣大故謂之昊天也釋天云春為蒼天夏為昊天秋為
旻天冬為上天毛詩傳云尊而君之則稱皇天元氣廣大則稱
昊天仁覆罔下則稱旻天自上降監則稱上天據遠視之蒼蒼
然則稱蒼天爾雅四時異名詩傳即隨事立稱鄭玄讀爾雅云
春為昊天夏為蒼天故駁異義云春氣博施故以廣大言之夏
氣高明故以達言之秋氣或生或殺故以閔下言之冬氣閉藏
而幽察故以監下言之皇天者尊而遠之也六籍之中諸稱天
者以情所求言之耳非必於其時稱之然此言也故大四天故
以廣大言之星四方中星者二十八宿布在四方隨天轉運更
互在南方每月各有中者月令每月各以一星之中若使
每日視之即諸宿每日昏且莫不常中中則人皆見之故以中
星表宿四方中星概謂二十八宿也或以書傳云上春者張昏
中可以種穀主夏者火昏中可以種黍主秋者虛昏中可以種
麥主冬者昴昏中可以收斂皆云上告天子下賦臣人天子南
面而視四方星之中知人緩急故曰授人詩傳上四方中星
如書傳之說孔於虛昴諸星本無取中之事用書傳為孔說非
其旨矣辰日月所會者昭七年左傳士文伯對晉侯之辭也日
行遲月行疾每月之朔月行及日而與之會其必在宿分二十
八宿是日月所會之處辰時也集會有時故謂之辰日月所會
與四方中星俱是二十八宿舉其人口所見以星言之論其日
月所會以辰言之其實一物故星辰共文益稷稱古人之象日
月星辰共為一象由其實同故也日月與星天之三光四時變
化以此為政故命羲和令以算術推步累歷其所行法象其所
在具有分數節候參差不等訪記此天時以為曆而授人此言
星辰共為一物周禮大宗伯云實柴祀日月星辰鄭玄云星謂
五緯辰謂日月所會十二次者以星辰為二者五緯與二十八
宿俱是天星天之神祇禮無不祭故鄭玄隨事而分之以此訪
授人時無取五緯之義故鄭玄於此注亦以星辰為一觀文為
說也然則五星與日月皆列行不與二十八宿同為不動也
傳宅居至之官

正義曰宅居釋言文禹貢青州云嵎夷既略青州在東界外之
時為表故云東表之地稱嵎夷也陰陽相對陰闇而陽明也故
以暘為明谷無陰陽之異以日出於谷而天下皆明故謂日出
之處為暘谷冬南夏北不常厥處但日由空道似行自谷故以
谷言之非實有深谷而日從谷之出也據日所出謂之暘谷指
其地名即稱嵎夷故云暘谷嵎夷一也又解居者居其官不居
其地故云義仲居治東方之官此言分命者上云乃命羲和總
舉其日就乃命之內分其職掌使羲主春夏和主秋冬分一歲
而別掌之故言分命就羲和之內又重分之故於夏使言申命
既命仲而復命叔是其重命之也所命無伯季者時無伯季
或有而不賢則外傳稱堯育重黎之後不克舊者使復典之明
仲叔能守舊業故命之也此羲和掌序天地兼知人事因主四
時而分主四方故舉東表之地以明所舉之域地東舉嵎夷之
名明分二方皆宜有地名此為其始故特詳舉其文義仲居治
東方之官在青邱而通於南極之正有云青邱在東方之亦

有時述職是其事也以春位在東因治於東方其實本主四方
春政故於和仲之下云此居治西方之官掌秋天之政明此掌
春大之政孔以經事詳故就下文而互發之

傳寅勛至務農

正義曰寅勛釋詁文賓者王行導引故賓為導也釋詁以秩為
常常即次第有序故秩為序也一歲之事在東則耕作在南則
化育在西則成熟在北則改易故以方名配歲事為文言順天
時氣以勸課人務也春則生物秋則成物日之出也物始生長
人當順其生長致力耕耘日之入也物皆成熟人當順其成熟
致力收斂東方之官當恭勛導引日出平秩東作之事使人耕
耘西方之官當恭勛從送日入平秩西成之事使人收斂日之
出入自是其常但由日出入故物有生成雖氣能生物而非人
不就勤於耕稼是導引之勛於收藏是從送之冬夏之文無此
類者南北二方非日所出入平秩南訛亦是導日之事平在朔
易亦是送日之事此春秋而其為賓饒故久夏二時無此一

句勸課下民皆使致力是勸導之平均次序即是授人田里各有疆場是平均之也耕種收斂使不失其次序王者以農爲重經主於農事寅賓出日爲平秩設文故并解之也言勸導出日者正謂平秩次序東作之事以務農也鄭以作爲生計秋言西成春宜言東生但四時之功皆須作力不可不言力作直說生成明此以歲事初起特言東作以見四時亦當力作故孔以耕作解之鄭玄云寅賓出日謂春分朝日又以寅饒納日謂秋分夕日也

傳日中至可知

正義曰其仲春仲秋冬至夏至馬融云古制刻漏晝夜百刻晝長六十刻夜短四十刻晝短四十刻夜長六十刻晝中五十刻夜亦五十刻融之此言據日出見爲說天之晝夜以日出入爲分人之晝夜以昏明爲限日未出前二刻半爲明日入後二刻半爲晝晝夜五刻以裨於晝則晝多於夜復校五刻古今曆術與太史所候皆云夏至之晝六十五刻夜三十五刻冬至之晝

四十五刻夜五十五刻春分秋分之晝五十五刻夜四十五刻此其不易之法也然今太史細候之法則校常法半刻也從春分至于夏至晝漸長增九刻半夏至至于秋分所減亦如之從秋分至于冬至晝漸短減十刻半從冬至至于春分其增亦如之又於每氣之間增減刻數有多有少不可通而爲率漢初未能審知率九日增減一刻和帝時待詔霍融始請改之鄭注晉緯考靈曜仍云九日增減一刻猶尚未覺誤也鄭注此云日長者日見之偏五十五刻日短者日見之偏四十五刻與曆不同故王肅難云知日見之偏減晝漏五刻不意馬融爲傳已減之矣因馬融所減而又減之故日長爲五十五刻因以冬至反之取其夏至夜刻以爲冬至晝短此其所以誤耳馬南方朱鳥七宿者在天成象星作鳥形曲禮說軍陳象天之行前朱雀後玄武方青龍右白虎朱雀即鳥也武謂簡甲捍禦故後文玄武焉是天星有龍虎鳥龜之形也四方皆有七宿各成一形東方成龍形西方成虎形皆南首而北尾南方成鳥形北方成龜形皆西

首而東尾以南方之宿象鳥故言鳥謂朱鳥七宿也此經舉宿
為文不類春言星鳥揔舉七宿夏言星火獨指房心虛昂惟舉
一宿文不同者互相通也釋言以殷為中中正義同故殷為正
也此經冬夏言正春秋言殷者其義同春分之昏觀鳥是畢見
以正仲春之氣節計仲春日在奎婁而入於酉地則初昏之時
井鬼在午柳星張在巳軫翼在辰是朱鳥七宿皆得見也春有
三月此經直云仲春故傳辨之云既正仲春轉以推季孟之月
則事亦可知也天道左旋日體右行故星見之方與四時相逆
春則南方見夏則東方見秋則北方見冬則西方見此則勢自
當然而書緯為文生說言春夏相與交秋冬相與互謂之母成
子子助母斯假矣之誤耳馬融鄭玄以為星鳥星火謂正在南
方春分之昏七星中仲夏之昏心星中秋分之昏虛星中冬至
之昏昂星中皆舉正中之星不為一方盡見此其與孔異也至
于舉仲月以統一時亦與孔同王肅亦以星鳥之屬為月中之
星此與星者以所包為五月日中曰永為中月也星大為季

月以殷以正皆揔三時之月讀仲為中言各正三月之中氣也
以馬融鄭玄之不合天象星火之屬仲月木中故為每時皆
歷陳三月言日以正仲春以正春之三月中氣若正春之三月
中言以正春中不應言以正仲春王氏之說非文勢也孔氏
直取畢見稍為迂闊比諸王馬於理最優

傳冬寒至曰尾

正義曰厥其釋言文其人老弱在室丁壯適野是老壯分析也
孳字古今同耳字訓愛也產生為乳胎孕為化孕產必愛之故
乳化曰孳鳥獸皆以尾交接故交接曰尾計當先尾後孳隨使
言之

傳申重至之官

正義曰申重釋詁文此官既至四時亦主方面經云申交謂南
方與東方交傳言夏與春交見其時方皆掌之介蟲之日與立
夏之初時相交也東方之南南方之東位相交也豈叔所掌
與歲仲相交際也四時皆舉仲月之候嫌其不統季孟於此言

文明四時皆然故傳言舉一隅以見之春上無冬不得見其交接至是夏與春交故此言之

傳訛化至一隅

正義曰訛化釋言文禾苗秀穗化成子實亦胎生乳化之類故掌夏之官平序南方化育之事謂勸課民耘使所付秀實斂行其教以致其功謂斂行平秩之教以致化育之功農功歲終乃畢斂行四時皆同於此言之見四時皆然故云亦舉一隅也夏曰農功尤急故就此言之

傳水長至可知

正義曰水長釋詁文夏至之日日最長故知謂夏至之日計七宿房在其中但房心連體心統其名左傳言火中火見詩稱七月流火皆指房心爲火故曰火蒼龍之中星特舉一星與鳥不類故云舉中則七星見可知計仲夏日在東井而入于西池即初昏之時角亢在午氏房心在巳尾箕在辰是東方七宿皆得見也傳因謂至革改

正義曰春旣分析在外今日因往就之故言曰謂老弱因就在田之丁壯以務農也鳥獸冬毛最多春猶未脫故至夏始毛羽希少改易往前革謂變革故爲改也傳之訓字或先或後無義例也

傳昧冥至之政

正義曰釋言冥晦冥也冥是暗故昧爲冥也谷者日所行之道日入於谷而天下皆冥故謂日入之處爲昧谷非實有谷而日入也此經春秋相對春不言東但舉昧谷曰西則竭東可知然則東言竭夷則西亦有地明矣闕其文所以互見之傳於春言東方之官不言掌春夏言掌夏之官不言南方此言居治西方之官掌秋天之政互文明四時皆同

傳餼送至成物也

正義曰送行飲酒謂之餼然餼爲送也導者引前之言送者從後之稱因其欲出導而引之因其欲入從而送之是其因事之宜而立此文也秋位在酉於時萬物成熟平序其秋天之政未

成則耘耨既熟則收斂助天成物以此而從送入日也納入義
同故傳以入解納

傳宵夜至三秋

正義曰宵夜傳言文舍人曰宵陽氣消也三時皆言曰惟秋言
化故傳辨之云春言日秋言夜互相備也互者明也明日中宵
亦中宵中日亦中因此而推之足知日永則宵短日短則宵長
皆以此而備知也正於此時變文者以春之與秋日夜皆等春
言出日即以日言之秋云納日即以夜言之亦事之宜也北方
七宿則虛為中故虛為玄武之中星計仲秋日在角亢而入于
酉地初昏之時斗牛在午女虛危在巳室壁在辰舉虛中星言
之亦言七星皆以秋分之日昏時並見以正秋之三月
傳夷平至整理

正義曰釋詁云夷平易也俱訓為易是夷得為平秋禾未熟農
事猶煩故老壯在田與夏平也逸者毛羽美悅之狀故為理也
夏時毛羽希少今則毛羽復生夏改而少秋更上多故言更生

整理

傳北稱至所掌

正義曰釋訓云朔北方也舍人曰朔盡也北方萬物盡故言朔
也李巡曰萬物盡於北方蘇而復生故言北方是北稱朔也義
和主四方之官四時皆應言方於此言方者即二方皆見矣春
為歲首故舉地名夏與春交故言南交秋言西以見物更當為
東冬言方以見三時皆有方古史要約其文互相發見也山之
與明文恒相對北既稱幽則南當稱明從此可知故於夏無文
經冬言幽都夏當云明都傳不言都者從可知也鄭云夏不言
曰明都三字摩滅也伏生所誦與壁中舊本並無此字非摩滅
也王肅以夏無明都避敬致然即幽足見明闕文相避如肅之
言義可通矣都謂所聚者愚言此方是萬物所聚之處非指都
邑界居也易謂歲改易於北方者八則三時在野冬入隩室物
則三時生長冬入困倉是人之與物皆改易也上同云改易者
謹約蓋藏循行積聚引詩美我婦子曰為改歲入此室處王肅

言人物皆易孔意亦當然也釋詁云在察也舍人曰在見物之
察是在爲察義故言平均在察其政以順天常以在察須與平
均連言不復訓在爲察故舜典之傳列更訓之一時皆言平秩
此獨言平在者以三時乃役力田野當次序之冬則物皆藏入
須省察之故異其文秋日物成就故傳言助成物冬日蓋藏天
之常道故言順天常因明東作南訛亦是助生物順常道也上
撫言羲和撝順昊天此分別仲叔各有所掌明此四時之節即
順天之政實恐人以撝順昊天直是曆象日月嫌仲叔所掌非
順天之事故重明之

傳闕室至溫焉

正義曰釋宮云西南隅謂之隅孫炎云室中隱隅之處也奧是
室內之名故以隅爲室也物生皆盡野功成畢是歲改火以天
氣改歲故入此室處以避風寒天氣既至故鳥獸皆生與羣細
毛以白溫焉經言毳毛謂附肉細毛故以與羣解之

傳亦差至曆象

正義曰咨嗟暨與皆釋詁文也通四時曰暮暮即通也故王肅
云暮四時是也然古時貞曆遭戰國及秦而亡漢存六曆雖詳
於五紀之論皆秦漢之際假託爲之實不得正要有梗槩之言
則天三百六十五度四分度之一而日日行一度則一暮三百
六十五日四分日之一今考靈曜經歲度諸曆皆然此言三百
六十六日者王肅云四分日之一又入六日之內舉全數以言
之故云三百六十六日也傳又解所以須置閏之意皆據大率
以言之云一歲十二月月三十日正三百六十日也除小月六
又爲六日今經云三百六十六日故云餘十二日不成暮以一
月不整三十日今一年餘十二日故未至盈滿三歲足得一月
則置閏也以時分於歲故云氣節謂二十四氣時月之節歲撝
於時故云曆象日月星辰撝授人時以相配成也六曆諸緯與
周髀皆云日行一度月行十三度十九分度之七爲每月二十
九日過半日之於法分爲日九百四十分日之四百九十九即
月有二十九日半強爲十二月六大之外有日分三百四十八

是除小月無六日又大歲三百六十六日小歲三百五十五日
則一歲所餘無十二日今言十二日者皆以大歲據整而計之
其實一歲所餘止十一日弱也以為十九年七閏十九年年十
一日則二百九日其七月四大三小猶二百七日況無四大乎
為每年十一日弱分明矣所以弱者以四分日之一於九百四
十分則一分為二百三十五分少於小月餘分三百四十八以
二百二十五減二百四十八不盡一百一十二是四分日之一
餘矣皆以五日為率其小月雖為歲日殘分所減猶餘一百一
十三則實餘尚無六日就六日抽一日為九百四十分減其一
百一十三分不盡八百二十七分以不抽者五日并三百六十
日外之五日為十日其餘九百四十分日之八百二十七為每
歲之實餘今十九年年十日得整日一百九十又以十九乘八
百二十七分得一萬五千七百一十三以日法九百四十分除之
得十六日以并一百九十日為二百零六日不盡六百七十三分
為日餘今為閏月得七每月二十九日七月為二百零三日又每

四百九十九分以七乘之得三千四百九十三以日法九百四
十分除之得三日以二百三日亦為二百六日不盡亦六百七
十三為日餘亦相當矣所以無閏時不定歲不成者若以閏無
三年差一月則以正月為二月每月皆差九年差三月即以春
為夏若十七年差六月即四時相反時何由定歲何得成乎故
須置閏以定四時故左傳云履端於始序則不愆舉正於中民
則不惑歸餘於終事則不悖是也先王以重閏為下肅云斗之
所建是為中氣日月所在斗指兩辰之間無中氣故以為閏也
傳允信至其善

正義曰釋訓云鬼之為言歸也鄉飲酒義云春之為言發也然
則釋訓之例有以聲相近而訓其義者若治工官皆以聲近為
訓他皆放此類也績功成皆釋詁文熙庶局訓文此經文義承
成歲之下傳以文勢次之言定曆授中能使眾功皆成歟其善
謂帝數義和之功也
帝曰嚳咨于弗成

正義曰史又序其事堯任羲和衆功已滿及其末年官有關
復求賢人欲任用之帝曰誰乎密嗟嗟人之難得也有人能順
此成熙庶績之事者我將登而用之有臣敢言者對帝曰有胤
國子爵之君其名曰朱其人心志開達性誠明此言此人可登
用也帝疑怪歎之曰吁此人既頑且嚚人好爭訟豈可用乎言
不可也史又記堯復求人帝曰誰乎密嗟嗟人之難得也今有
人能順我事者否乎言有即欲用之也有臣敢言者對帝曰嗚
呼歎有人之大賢也帝臣共工之官者此人於所在之方能立
事業衆見其功言此人可用也帝亦疑怪之曰吁此人自作謀
計之臣及起用行事而背違之新象恭勤而心微慢若慢天言
此人不可用也頻頻求人無當帝意於是洪水爲災求人治之
帝曰咨嗟嗟水災之大也呼掌岳之官而告以須人之意汝四
岳等今湯湯流行之水所在方方爲害又其勢奔突蕩蕩然將
於摧地之勢也衆岳山乘上在陵浩浩成大勢若慢天在下之
人其有能治者乎使公之等言朝臣不賢爲

傳時誰至用之

求舜張本故也

正義曰時誰至用之文庸聲近用故爲用也馬融以羲和爲卿官
堯之末年皆以老死庶績多闕故求賢順四時之職欲用以代
羲和孔於下傳云四岳即上羲和之四子帝就羲和求賢則所
求者別代他官不代羲氏和氏孔以羲和掌天地之官正在嵒
巖是時授事而已其施政者乃是有官之事非集羲和之

職但義和告時授事流行百官使百官正績成熙今云成熙庶績順是事者指謂求代百官之闕非求代義和也此經文承庶績之下而言順是事者故孔以文勢次之此言能成熙庶績順是事者將登用之蓋求卿士用任也計堯即位洪水之時六十餘年百官有闕皆應求代求得賢者則吏亦不錄不當帝意乃始錄之為求舜張本故惟帝求一人放齊以一人對之非六十餘年止求一人也堯以聖德在位庶績成熙庶久矣此經成熙之下非知早晚求之史自歷序其事不必與治水同時也計四岳職掌天地當是朝臣之首下文求治水者帝咨四岳此不言咨四岳者帝求賢者固當博訪朝臣但史以有岳對者言咨四岳此不言咨者但此無岳對故不云耳

傳放齊至不可

正義曰以放齊舉人對帝故知臣名為名為字不可得知傳言名者辯此是為臣之名號耳未必是臣之名也夏王仲康之時胤侯命掌六師顧命陳賁有胤之舞衣故知古有胤國胤既耳國自然子為爵不為名也馬融鄭玄以為帝之胤子曰朱也求官而薦太子太子下愚以為啓明授之人情必不然矣啓之為開言傳通謂此人心志開解而明達吁者必有所嫌而為此聲故以為疑怪之辭值二十四年左傳曰口不道惡信之言為謏是言不忠信為謏也其人心既頑謏人好爭訟此實不可而帝云可乎故吁聲而反之可乎言不可也唐虞聖明之至應任賢哲放齊聖朝之臣當非庸品人有善惡無容不知稱謏訟以為啓明舉愚臣以對聖帝何哉將以知人不易人不易知密意深心固難照察胤子矯飾容貌但以惑人放齊內少聰明未能周備謂其實可任用故承意舉之以帝堯之聖乃知其謏訟之事放齊所不知也驩兜薦舉共工以為比周之惡謂之四凶投之遠裔放齊舉胤子不為凶人者胤子雖有謏訟之失不至滔天之罪放齊謂之實賢非是苟為阿比驩兜則志不在公私相朋黨共工行皆其言心反於貌其罪並深但被流放其意異於放齊舉胤子故也

傳采事至事者

正義曰采事釋詁文上已求順時不得其人故復求順我事者順時順事其義一也史以上承庶績之下故言順時謂順是庶績之事此不可復同前文故變言順我帝事其意亦如前經當求卿士之任也順我事之下亦宜有至用之言上文已具故於此略之

傳驩堯至其功

正義曰驩堯亦舉人對帝故知臣名都於驩字文於即鳴字歎之辭也將言共工之善故先歎美之舜典命禹作共工知共工是官稱驩以爲其人名氏未聞先祖居此官故以官氏也計稱人對帝不應舉先世官名孔直云官稱則其人於時居此官也時見居官則是已被任用復舉之者帝求順事之人欲置之上位以爲大臣所欲尊於共工故舉之也鳩聚釋詁文信然見之狀故爲見歎其工能方方聚見其功謂每於所在之方皆能聚集善事以見其功言可用也若能共工實有見功則是可任用之人帝言其庸違滔天不可任者共工言是行非貌恭心很取人之功以爲己功其人非無見功但功非己有左傳說驩堯云醜類惡物是與比周天下之人謂之渾敦言驩堯以共工比周妄相薦舉知所言見功非其實功也

傳靜謀至可用

正義曰靜謀釋詁文滔者漫漫之名沒必漫其上故滔爲漫也其下險僞之人自爲謀慮之言皆合於道及起用行事而背違之言其語是而行非也貌象恭勤而心傲很其侮上陵下若水漫天言貌恭而心很也行與言違貌恭心反乃是大佞之人不可任用也明君聖主莫先於堯求賢審官王政所急乃有放齊之不識是非驩堯之朋黨惡物其工之巧言令色崇伯之敗善亂常聖人之朝不才摠萃雖曰堯之何其甚也此等諸人才實中品亦雖行有不善未爲大惡故能仕於聖代致任大官以帝堯之末洪水爲災欲責非常之功非復常人所及自非聖舜啓庸大禹致力則滔天之害未或可平以舜禹之成功見此徒

之多罪勲業既謝德歸自生為聖所誅其咎益大凡史欲盛彰舜德歸過前人春秋史克以宣公比克而頗增其知此等並非下愚未有大惡其為不善惟帝所知將求舜以見帝之知人耳

傳四岳至稱焉

正義曰上列羲和所掌云宅嵎夷朔方四子居治四方主於外事岳者四方之大山今王制大臣皆號稱四岳是與羲和所掌其事為一以此知四岳即上羲和之四子也又解謂之岳者以其分掌四岳之諸侯故稱焉舜典稱巡守至于岳群觀東后周官論巡守之禮云諸侯各朝於方岳之下是四方諸侯分屬四岳也計堯在位六十餘年乃命羲和攝政早矣若使成人只命至此近將百歲故馬鄭以為羲和皆死孔以為四岳即是羲和至今仍得在者以羲和世掌天地自當父子相承不必仲叔之身皆悉在也書傳雖出自伏生其常聞諸先達虞傳雖說舜典之四岳尚有羲伯和伯是仲叔子孫世掌岳事也

傳湯之至為害

害

正義曰湯之波勳之狀改為元貌洪大叔詁文乃害為割故割為也言大害水勢奔突有所滌除謂平地之水除地上之物為水漂流無所復見湯之然惟有水耳懷截包裹之義故懷為包也叔言以襄為駕之乘牛馬皆車在其上故襄為上也包山謂遠其陽上陵謂乘其上平地已皆為之又後遠山上陵故為盛大之勢想言浩之盛大若漫天然也天有無上之物漫者加陵之辭也蓋其大故云若漫天也

傳俾使人治也

正義曰俾使人治叔詁文

傳命皆至奉之

正義曰命皆叔詁文周語云有崇伯鯀即鯀是崇君伯鯀故云鯀崇伯之名帝以鯀為朝臣之首故特言四岳其賢求能治者昔同朝臣不言出對而云皆曰乃與人奉之非獨四岳故言朝臣奉之

傳凡言至善類

正義曰自上以來三經求人所卒者帝言其惡而辟皆稱吁故知凡言吁者皆非帝之所當意也。弗者相乖詭之意故為矣。上地毀教誥文在氏稱非我族類其心必異族類義同故族為類也。言鯀性很戾多年異衆人好此方直之名內有其回之志余而行事輒毀敗善類何則心性很戾違衆用己知善不從故云毀敗善類詩稱貪人敗類與此同。鄒王以方為放謂放奔教命易坤卦六二直方大是直方之事為人之美。白此經云方故依經為說。

傳早已也退也

正義曰早已也退也。已故為已也已訓為止是得往之意故為退也。傳初鯀至用之。

正義曰傳解鯀非帝所意而命使之者堯知其性很戾地族未明其所能吏管氏之好奢尚僭翼贊霸圖陳平之盜嫂受金獨

諧帝業然則人有性雖不善才堪立功者而衆皆據之言鯀可試集或有益故遂用之。孔之此說據迹立言必其盡理而論未是聖人之實何則禹稱帝德廣運乃聖乃神夫以聖神之資聰明之鑒既知鯀性很戾何故使之治水者馬融云堯以大聖知時運當然人力所不能治下民其咨亦當憂勞屈己之是從人之非遂用於鯀李願云堯雖高明於上衆多不過於下故不得不副倒懸之望以供一切之求耳。傳載年至退之。

正義曰釋天云載歲也夏曰歲商曰祀周曰年唐虞曰載。李巡云各自紀事示不相襲也。孫炎曰歲取歲星行一次也。祀取四時祭祀一訖也。年取禾穀一熟也。載取萬物終而更始是載者年之別名故以載為年也。舜典云三載考績三考黜陟幽明是三考九年也。功用不成水害不息故放退之謂退使不復治水至明年得舜乃殛之。羽山周禮太宰職云歲終則各正其治而詔王廢置三年則大計羣吏之治而誅賞然則考課功

績必在歲終此言功用不成是九年歲終三考也下云朕在位七十載而求得虞舜歷試三載即數登用之年至七十二年爲三載即知七十載者與此異年此時堯在位六十九年鯀初治水之時堯在位六十一年若然鯀既無功早應黜廢而待九年無成始退之者水爲大災天之常運而百官不悟謂鯀能治水及遣往治非無小益下人見其有益謂鯀實能治之日復一日以終三考三考無成衆人乃服然後退之故至九年祭法云鯀障洪水而殛死禹能脩鯀之功然則禹之大功頗亦因鯀是治水有益之驗但不能成功故誅殛之耳若然災以誅來時不可距假使興禹未必能治何以治水之功不成而使鯀者以鯀性傲很帝所素知又治水無功法須貶黜又有災之惡復加無力之罪所以殛之羽山以示其罪若然禹既聖人當知洪水時未可治何以不諫父者梁主以爲舜之怨慕由己之私鯀之治水乃爲國事上令必行非禹能止時又年少不可干政也帝曰咨四至欽哉

正義曰帝以鯀功不成又已年老求得授位明聖代德天災放咨嗟汝四岳等我在天子之位七十載矣已年老不堪在位汝等四岳之內有能用我之命使之順我帝位之事言欲讓位與之也四岳對帝曰我等四岳皆不有用命之德若使順行帝事即辱於帝位言已不堪也帝又言曰汝當明白舉其明德之人於僻隱鄙陋之處何必在位之臣乃舉之也於是朝廷衆臣乃與帝之明人曰有無妻之鰥夫在下民之內其名曰虞舜言側陋之處有此賢人帝曰然我亦聞之其德行如何四岳又對帝曰其人愚瞽之子其父頑母嚚其弟字象性又傲慢家有三惡其人能諧和以至孝之行使此頑嚚傲慢者皆進進於善以自治不至於惡言能調和惡人是爲賢也帝曰其行如此當可任用我其召而試之哉欲配女媭試之也即以其女舜於是欲觀其居家治否也舜能以義理下二女之心於媭水之訓使

以治國故下篇言其授以官位而歷試諸難

傳元年至求代

正義曰徧檢今之書傳無堯即位之年孔氏博考群書作爲此傳言堯年十六以唐侯升爲天子必當有所案據未知出何書計十六爲天子其歲稱元年右位七十載應年八十五孔云八十六者史記諸書皆言堯帝嚳之子帝嚳之弟摯崩摯立摯崩乃傳位於堯然則堯以弟代兄蓋踰年改元據其改元年則七十載數其年故八十六下句求人翼是老將求代也此經文亦經用不成之下計治水之事於此最急不求治水之人而先求代已者堯以身既年老臣無可任治水之事非已所能故求人代已今代者自治是處史盛美舜功言堯不能治水以大舜付舜美舜成堯美也

傳虞至之事

正義曰翼與易卦文帝呼四岳言汝能用命故帝欲使之行帝位之事德故知汝四岳言四岳能用命故帝欲使之行帝位之事新使輔也在位之言四岳爲長故謂之於四岳也

傳否不至不堪

正義曰否古今不字忝辱釋言文已身不德恐辱帝位自辭不堪岳爲羣臣之首自度既不堪意以爲在位之臣皆亦不堪由是自辭而已不薦餘人故帝使之明舉側陋之處

傳堯知至求賢

正義曰此經口上無帝以可知而省文也傳解四岳既辭而復言此者堯知子不肖不堪爲主有禪位與人之志故令四岳明舉明人今其在側陋者欲使廣求賢也鄭注雜記云肖似也言不如人也史記五帝本紀云堯知子丹朱之不肖不足授天下於是權授舜授舜則天下得其利而丹朱病授丹朱則天下病而丹朱得其利堯口終不以天下之病而利一人而卒授舜以天下是堯知子不肖而禪舜之意也文王世子論舉賢之法云或以事舉或以言揚揚亦舉也故以舉解揚經之揚字在於二明之下傳進舉字於兩明之中經於明中宜有揚字言明舉明人於側陋之處明下有揚故上闕揚文傳進舉於明上互文以

足之也側陋者僻側淺陋之處意言不問貴賤有人則舉是今朝臣廣求賢人也堯知有舜而朝臣不舉故今廣求賢以啓之臣亦以堯知側陋有人故不得不舉舜耳此言堯知子不肖有志禪位然則自有賢才必不擇人授賢爰自上代堯舜而已非堯舜獨可彼皆不然將以子不肖時無聖者乃運值汚隆非聖有優劣而緯候之書附會其事乃云河洛之符名字之錄何其妄且俗也

傳師衆至言之

正義曰師衆錫與釋詁文無妻曰鰥釋名云愁悵不寐目恒鰥鰥然故鰥字從魚魚目恒不開王制云無妻曰鰥舜於時年未三十而謂之鰥者書傳稱孔子對子貢曰舜父頑母嚚無室家之端故謂之鰥鰥者無妻之名不拘老少少者無妻可以更娶若者即不復更娶謂之天民之窮故謂之鰥老者耳詩云何草不玄何人不鰥賢室家尚謂之鰥不獨老而無妻始稱鰥矣書傳以舜年尚少爲之說耳虞氏舜名者舜之爲虞猶禹之

爲夏外傳稱禹氏曰有夏則此舜氏曰有虞顓頊已來地爲國號而舜有天下號曰有虞氏是地名也王肅云虞地名也皇甫謐云堯以二女妻舜封之於虞今河東太陽山西虞地是也然則舜居虞地以虞爲氏堯封之虞爲諸侯及王天下遂爲天子之號故從微至著常稱虞氏舜爲生號之名前已具釋傳又解衆人以舜與帝則衆人盡知有舜但舜在下人之中未有官位衆臣德不及之而位居其上雖知舜實聖賢而恥已不若故不舉之以帝今舉及側陋意謂帝知有舜乃不授已而言之耳知然者正以初不薦舉至此始言明是恥已不若故不早舉舜實聖人而連言賢者對則事有優劣故曰計亦列通舜謂禹曰惟汝與克己聖德稱賢也傳以師爲衆衆爲之衆或亦通及夫人云肅云古者將舉大事訊羣吏訊萬民是將舉位者四言衆舉側陋衆皆願與舜共計事之大者矣過禪讓必成而詢衆人非獨在位王氏之言得其實矣鄭以師爲諸侯之師言四岳備訪羣臣安得諸侯之師獨對帝也

得俞然至如何

正義曰俞然釋言文然其所舉言我亦聞也其德行如何恐所問不當故詳問之堯知有舜不召取禪之而訪四岳令衆舉薦者以舜在卑賤未有名聞率暴禪之則下人不服故鄭玄六經合六經之義知命在禹猶求於羣臣舉於側陋上下交謫亦在服人孔子曰人可使由之不可使知之此之謂也是解堯伊人舉舜之意也

傳無目至正惡

正義曰用禮樂官有瞽瞍之職以其無目使眩瞍相之是無目曰瞽又解稱瞽之意舜父有目但不能瞽別好惡與無目者同故時人謂之瞽瞍字曰瞍瞍亦無目之稱故或謂之為瞽瞍詩云瞍瞍公是瞍瞍瞽類大禹謨云祗載見瞽瞍是相記之文史記云舜父瞽瞍盲以為瞽瞍是名身實無目也孔不然者以經說舜德行美其能養惡人父自名瞍何須言之若實無目即是身有目疾非善惡之意經言舜是盲人之子意欲何所見乎

論語云木見顏色而言謂之瞽則言瞽者非謂無目史記又說瞽瞍使舜上廩從下縱火焚廩使舜穿井下其實非若其身自能然不得謂之無目明以不瞽言惡故稱瞽耳心不則德義之經為罔信二十四年左傳文象舜弟之字以字表象是人之名號其為名字未可詳也釋訓云善兄弟為友孟子象與父母共謀殺舜是傲慢不友言舜父母與弟並皆惡也此經先指舜身因言瞽子又稱父頑者欲極其惡故文重也

傳瞽和至姦惡

正義曰瞽和承進釋詁文上歷言三惡此美舜能養之言舜能和之以至孝之行和頑嚚昏傲使皆進進於善道以善自治不至于姦惡以下愚難變化令慕善是舜之美行故以此對堯案孟子及史記稱瞽瞍縱火焚廩舜以兩笠自扞而下以土實井舜從旁空井出象與父母共分財物舜之大孝外聞天朝堯妻之二女三惡尚難惡舜為姦之大莫甚於此而言不至姦者此三人皆實下愚動非刑網非舜養之久被刑戮猶尚有心殺舜

餘事何所不為舜以得謀自免戶難使皆無殺子之怨家無害
兄之罪不至於茲惡於此益驗終令警亦允其象村有鼻是不
至於姦惡也

傳言欲至行迹

正義曰下言妻舜以女觀其治家是試舜觀其行迹也馬鄭王
本說此經皆無帝曰當時庸生之徒也即玄云試以為臣之
事王肅云試之以官鄭王皆以舜典合於此篇故指歷試之事
充此試哉之言孔據古今別卷此言試哉正謂以女試之既善
於治家別更試以難事與此異也

傳女妻至治國

正義曰左傳稱宋雍氏女於鄭莊公晉伐虢虢成男女以驪
姬以少妻人謂之女故云女妻也刑法釋詁文此已下皆史述
堯事非復堯語言女于時謂妻舜於是故傳何文以曉人處於
是以二女妻舜必妻之者舜家有二女少為西大忽納帝女難
以和協觀其施法度於二女以法治家觀治國將使治國故先

使治家觀天曰女不待有二女言女于時者摠言之耳二女之
中當有貴賤長幼別列女傳云二女長曰娥皇次曰女英舜
既升為天子娥皇為后女英為妃然則初適舜時即娥皇為妻
鄭不言妻者不告其父不序其正又注禮記云舜不告而娶不
立正妃此則鄭自所說未有書傳云然案世本堯是黃帝玄孫
舜是黃帝八代之孫計堯女於舜之曾祖為四從姊妹以之為
妻於義不可世本之言未可據信或者古道質故也

傳降下至虞氏

正義曰降下釋詁文則禮九嬪之職掌婦學之法嬪是婦之別
名故以嬪為婦降謂能以義理下之則女意初時不下故傳
解之言舜為匹夫帝女下嫁以貴適賤必自驕矜故美舜能以
義理下帝女尊亢之心於所居媯水之內使之服行婦道於虞
氏虞與媯的為一地見其心下乃行婦道故分為二文言匹夫
若士大夫已上則有妻媯庶人無妻媯惟夫妻相匹其名既定
雖卑亦通謂之匹夫匹婦媯水在河東虞鄉縣歷山西兩流至

蒲坂縣南入於河舜居其旁周武王賜陳胡公之姓爲媯爲舜
居媯水故也舜仕堯朝不家在於京師而令二女歸虞者蓋舜
以大孝示法使妻歸事於其親以帝之賢女事頑嚚舅姑美其
能行婦道故云嬪於虞

傳歎舜至大矣

正義曰一女行婦道乃由舜之勗故帝言欽哉歎能備已行勗
以安民也能脩己及安人則是所能者大故歎之論語云脩己
以安百姓堯舜其猶病諸傳意出於彼也

尚書正義卷第二

金華文

計二萬一千九十三字

宋板尚書正義

三

尚書正義卷第三

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉

勅撰

舜典第二

虞書

文

虞舜至舜典

正義曰虞舜所居側陋身又微賤堯聞之有聰明聖德將使之繼已帝位歷試於諸所難為之事史述其事故作舜典

傳為庶人故微賤

正義曰此云側微即堯典側陋也不在朝廷謂之側其人貧賤謂之微居處偏隘故言陋此指解微故云為庶人故微賤也帝繫云顓頊生窮蟬窮蟬生斟康斟康生句芒句芒生螭牛螭牛生瞽瞍瞽瞍生舜昭八年左傳云自幕至于瞽瞍無違命似其繼世相傳常有國土孔言為庶人者堯典云有鰥在下此云虞舜側微必是為庶人矣蓋至瞽瞍始失國也

傳嗣繼至難事

正義曰副繼釋詁文經所云慎徽五典納于百揆賓于四門皆是試以治民之難事也

曰若至以位

正義曰昔東晉之初豫章內史梅賾上孔氏傳猶闕舜典自此乃命以位已上二十八字世所不傳多用王范之注補之而皆以慎徽已下爲舜典之初至齊蕭瑳建武四年吳興姓方與於大航頭得孔氏傳古文舜典亦類太康中書乃表上之事未施行方興以罪致戮至南開皇初購求遺典始得之史將錄舜之美故爲題目之辭曰能順而考案古道而行之者是爲帝舜也又申其順考古道之事曰此舜能繼堯重其文德之光華用此德合於帝堯與堯俱聖明也此舜性有深沈智惠文章明鑒溫和一色恭遜之容由名聞遠達信能充實上下潛行道德升聞天朝堯乃徵用命之以位而試之也

傳潛深至上下

正義曰潛深哲智皆釋言文舍人曰潛下之深也哲大智也舜

有深智言其智之深所知不淺近也經緯天地曰文照臨四方曰明詩云溫溫恭人言其色溫而貌恭也舜既有深遠之智又有文明溫恭之德信能充實上下也詩毛傳訓塞爲實言能充滿天地之間堯典所謂格于上下是也不言四表者以四表外無限極非可實滿故不言之堯舜道同德亦如一史官錯互爲文故與上篇相類是其所合於堯也

傳玄謂至微用

正義曰老子云玄之又玄衆妙之門則玄者微妙之名故云玄謂幽潛也舜在畎畝之間潛行道德顯彰於外升聞天朝天明者天子之朝也從下而上謂之爲升天子聞之故遂見徵用

慎徽至弗嗣

正義曰此承乃命以位之下言命之以位試之以事也堯使舜慎美篤行五常之教而五常之教皆能順從而行之無違命也又納於百官之事命揆度行之而百事所揆度者於是皆得次序無廢事也又命使賓迎諸侯於四門而來令百官得然皆有

美德無凶人也又納於大官摠錄萬機之政而陰陽和風雨時
烈風雷雨不有迷惑錯謬明舜之德合於天大人和協其功成
矣帝堯乃謂之曰來汝舜有所謀之事我考驗汝舜之所言汝
言致可以立功於今三年汝功已成汝可外處帝位告以此言
欲神之也舜辭讓於德言已德不堪嗣成帝也
傳微美至達命

正義曰釋詁云微善也善亦美也此五典與下文五品五教其
事一也一家之內品有五謂父母兄弟子也教此五者各以一
事教父以義教母以慈教兄以友教弟以恭教子以孝是爲五
教也五者皆可常行謂之五典是五者同爲一事所從言之異
耳文十八年左傳曰昔高辛氏有才子八人伯翳仲堪叔獻季
仲伯虎仲熊叔豹季狸忠肅恭懿宣慈惠和天下之民謂之八
元舜曰堯舉八元使布五教于四方父義母慈兄友弟恭子孝
以此知五典是五常一教謂此父義之等五事也卑陶謨云天
教有典自我五典五惇哉惇厚也行此五典須以行之篤亦厚

也言舜謹慎美善篤行斯道舉八元使布之於四方命教天下
之民以此五教能使天下皆順從之無違逆舜之命也左傳又
云故虞書數舜之功曰慎徽五典五典克從無違教也父母之
子並宜爲慈今分之者以父主教訓母主撫養撫養在於恩愛
故以慈爲名教訓愛而加嚴故以義爲稱義者宜也理也教之
以義方使得事理之宜故爲義也釋訓云善兄弟爲友則兄弟
之恩俱名爲友今云兄友弟恭者以其同志曰友友是相愛之
名但兄弟相愛乃有長幼故分其弟使之爲恭恭辭於兄而兄
友愛之

傳揆度至事業

正義曰揆度釋言文百揆者言百事皆度之國事散在諸官故
度百事爲摠百官也周官云唐虞稽古建官惟百內有百揆四
岳則百揆摠官名故云納舜於此官也文十八年左傳云昔高
陽氏有才子八人蒼舒隤敳檮戡大臨危降庭堅仲容叔達齊
聖唐虞明允篤誠天下之民謂之八凱舜臣堯舉八凱使主后

上以揆百事莫不時敘地平天成又云虞書數舜之功曰納于百揆百揆時敘無廢事業也是言百官於是得其次敘皆無廢事業舜既臣堯乃舉元凱主后土布五教同時爲之史官立文自以人事外內爲次故孔先言八元若左傳據所出代之先後故先舉八凱堯既得舜庶事委之舜既臣堯任無不統非五典克從之後方始納於百揆百揆時敘之後方始賓于四門四門穆穆謂流四凶流放四凶最在於前矣洪範云鯀則殛死禹乃嗣興是先誅鯀而後用禹明此言三事皆同時爲之但言百揆時敘故言納于百揆其實納于百揆初得即然由舜既居百揆故得舉用二八若偏居一職不得分使元凱俾得穆美至凶人

正義曰穆穆美也釋詁文四門四方之門謂四方諸侯來朝者從四門而入文十八年左傳歷言四凶之行乃云舜臣堯流四凶殛鯀敷窮竒詩曰殛堯投諸四裔以禦魑魅又曰虞書數舜之功曰賓于四門四門穆穆無凶人也是言皆有美德無凶人

也案驗四凶之族皆是王朝之臣舜流王朝之臣而言諸侯無凶人者以外見內諸侯無凶人則王朝必無矣鄭玄以賓爲攝謂舜爲上擯以迎諸侯今孔不爲攝者則謂舜既攝攝事無不統以諸侯爲賓舜主其禮迎而待之非謂身爲攝也傳麓錄至於天

正義曰麓聲近錄故爲錄也臯陶謨云一日二日萬幾言天下之事事之微者有萬喻其多無數也納舜使大錄萬機之政還是納於百揆揆度百事大錄萬機揔是一事不爲異也但此言合于天故以大錄言耳論語稱孔子曰迅雷風烈必變書傳稱越常之使久矣天之無烈風淫雨則烈風是猛疾之風非善風也經言烈風雷雨弗迷言舜居大錄之時陰陽和風雨時無此猛烈之風又雷雨各以其節不有迷錯愆伏也迷錯者應有而無應無而有也昭四年左傳云冬無愆陽夏無伏陰無愆伏者無冬溫夏寒也舜錄大政天時如此明舜之德合於天也此文與上三事亦同時也上爲變人此爲動天故最後言之以爲功成

之驗王肅云堯得舜任之事無不統自惟微五典以下是也其言合孔意

傳格來至禪之

正義曰格來釋言文詢謀陟升釋詁文底聲近致故爲致也經傳言汝多呼爲乃知乃汝義同凡事之始必先謀之後爲之堯呼舜曰來汝舜呼使前而與之言也汝所謀事我考汝言汝所爲之事皆副汝所謀致可以立功於今三年矣從微得至此爲三年也君之馭臣必三年考績考既有功故使升帝位將禪之也繇三考乃退此一考使升者繇待三考冀其有成無成功乃黜爲緩刑之義舜既有成更無所待故一考即升之且大聖之事不可以常法論也若然禹貢兗州作十有三載乃同是禹治兗州之水乃積十有三年此始三年已言地平天成若祭法云繇障洪水而殛死禹能修繇之功先儒馬融等皆以爲繇既九年又加此三年爲十二年惟兗州未得盡平至明年乃畢八州已平一州未畢足以爲成功也

正月至羣后

正義曰舜既讓而不許乃以堯禪之明年正月上日受堯終帝位之事於堯文祖之廟雖受堯命猶不自安又以璫爲璣以玉爲衡者是爲王者正天文之器也乃復祭此璫璣玉衡以齊整天之日月五星七曜之政觀其齊與不齊齊則受之是也不齊則受之非也見七政皆齊知已受爲是遂行爲帝之事而以告攝事類祭於上帝祭昊天及五帝也又禋祭於六宗等尊卑之神望祭於名山大川五岳四瀆而又徧祭於山川丘陵墳衍古之聖賢之羣神以告已之受禪也告祭既畢乃敘公侯伯子男五等之瑞玉其圭與璧悉敘取之盡以正月之中乃日日見四岳及羣牧旣而更班所敘五瑞於五等之羣后而與之更始見已受堯之禪行天子之事也

傳上日至祖廟

正義曰月之始日謂之朔日每月皆有朔日此是正月之朔故云上日言一歲日之上也下云元日亦然鄭玄以爲帝王易代

莫不改正堯正建丑舜正建子此時未改堯正故云正月上日
即位乃改堯正故云月正元日故以異文先儒王肅等以爲惟
殷周改正易民視聽自夏已上皆以建寅爲正此篇二文不同
史異辭耳孔意亦然下云歲二月傳云既班瑞之明月以此爲
建寅之月也受終者堯爲天子於此事終而授與舜故知終謂
堯終帝位之事終言堯終舜始也禮有大事行之於廟況此是
事之大者知文祖者堯文德之祖廟也且下云歸格于藝祖藝
文義同知文祖是廟者咸有一德云七世之廟可以觀德則天
子七廟其來自遠堯之文祖蓋是堯始祖之廟不知爲誰也帝
繫及世本皆云黃帝生玄囑玄囑生僞極僞極生帝嚳帝嚳生
堯卽如彼言黃帝爲堯之高祖黃帝以上不知復祭何人充此
七數況彼二書未必可信堯之文祖不可強言

傳在察至與否

正義曰在察釋詩文說文云璿美玉也玉是大名時是玉之別
稱璿衡俱以玉飾但史之立文不可以玉璿玉衡一指玉體一

指玉名猶左傳云瓊弁玉纓所以璿其文傳以璿言玉名故云
美玉其實玉衡亦美玉也易賁卦彖云觀乎天文以察時變日
月星宿運行於天是爲天之文也璿衡者璿爲博運衡爲攝
運璿使動於下以衡望之是王者正天文之器漢世以來謂之
渾天儀者是也馬融云渾天儀可旋轉故曰璿衡其攝衡所以
視星宿也以璿爲璿以玉爲衡蓋貴天象也蔡邕云玉衡長八
尺孔徑一寸下端望之以視星辰蓋懸璿以象天而衡望之轉
機窺衡以知星宿是其說也七政其政有七於璿衡察之必在
天者知七政謂日月與五星也木曰歲星火曰熒惑星土曰鎮
星金曰太白星水曰辰星易繫辭云天垂象見吉凶聖人象之
此日月五星有吉凶之象因其變動爲占七者各自異政故爲
七政得失由政故稱政也舜既受終乃察璿衡是舜察天文齊
七政以審己之受禪當天心與否也馬融云日月星皆以璿璿
玉衡度知其盈縮進退失政所在聖人謙讓猶不自安視璿璿
玉衡以驗齊日月五星行度知其政是與否重審己之事也

天之體不可得知測天之事見於經者有止璿璣玉衡一而巳蔡邕天文志云言天體者有三家一曰周髀二曰宣夜三曰渾天宣夜絕無師說周髀術數具在考驗天象多所遺失故史官不用惟渾天者近得其情今史所用候牽銅儀則其法也虞書云宣明也夜幽也幽明之數其術兼之故曰宣夜但絕無師說不知其狀如何周髀之術以爲天似覆盆蓋以斗極爲中中高而四邊下日月旁行遶之日近而見之爲晝日遠而不見爲夜渾天者以爲地在其中天周其外日月初登於天後入於地晝則日在地上夜則日入地下王蕃渾天說曰天之形狀似鳥卵天包地外猶卵之裏黃岡如彈丸故曰渾天言其形體渾渾然也其術以爲天半覆地上半在地下其天居地上見有一百八十二度半強地下亦然北極出地上三十六度南極入地下亦三十六度而當高正當天之中極南五十五度當嵩高之上入其南十二度爲夏至之日道又其南二十四度爲春秋分之日道又其南二十四度爲冬至之日道南下去地三十一度而巳是夏至日北去極六十七度春秋分去極九十一度冬至去極一百一十五度此其大率也其南北極持其兩端其天與日月星宿斜而迴轉此必古有其法漢秦而滅揚子法問渾天曰落下閔營之鮮于妄人度之耿中丞象之幾乎幾乎莫之能逞也是揚雄之意以渾天而問之也因與妄人武帝時人宣帝時司農中丞耿壽昌始鑄銅爲之象史官施用焉後漢張衡作靈憲以說其狀蔡邕鄭玄陸續吳時王蕃晉卅姜岌張衡葛洪皆論渾天之義並以渾說爲長江南宋元嘉年庾延宗又作是渾天論太史丞錢樂鑄銅作渾天儀傳於齊梁周平江陵遷其器於長安今在太史書矣衡長八尺璣徑八尺圓周二丈五尺強轉而望之有其法也

傳堯不至五帝

正義曰傳以既受終事又察璣衡方始祭於羣神是必察天文考齊七政知己攝位而當於天心故行其天子之事也祭法云有天下者祭百神備祭羣神是天子事也肆是綴紱之言此法

前事而行後事故以肆為遂也類謂攝位事類既知攝當天心遂以攝位事類告天帝也此類與下禮瑤相次當為祭名詩云是類是禘周禮肆師云類造上帝王制云天子將出類乎上帝所言類者皆是祭天之事言以事類而祭也周禮小宗伯云天地之大裁類社稷則為位是類之為祭所及者廣而傳之類謂攝位事類者以攝位而告祭故類為祭名周禮司服云王祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之是昊天外更有五帝上帝可以兼之故以告天及五帝也鄭玄篤信誠緯以為昊天上帝謂天皇帝北辰之星也五帝謂靈威仰等太微宮中有五帝座星是也如鄭之言天神有六也家語云季康子問五帝之名孔子曰天有五行金木水火土分時化育以成萬物其神謂之五帝王肅云五行之神助天理物者也孔意亦當然矣此經惟有祭天不言祭地及社稷必皆祭之但史略文耳

傳精意至攝告

正義曰國語云精意以享禮也釋名云禮祭也孫炎曰禮絜敬

自居易
禮記

之祭也周禮大宗伯云以禋祀祀昊天上帝以實柴祀日月星辰以槱燎祀司中司命風師雨師鄭云禋之言煙周人尚臭煙氣之臭聞者也鄭以禋祀之文在燎柴之上故以禋為此解耳而洛誥云秬鬯二卣曰明禋又曰禋于文王武王又曰王賓殺禋成格經傳之文此類多矣非燔柴祭之也知禮是精誠絜淨之名耳宗之為尊常訓也名曰六宗明其所尊祭者有六但不知六者為何神耳祭法云理少牢於太昭祭時相近於坎壇祭寒暑王宮祭日夜明祭月幽祭祭星雩祭祭水旱也據此六宗彼祭六神故傳以彼六神謂此六宗必謂彼之所祭是此六宗者彼文上有祭天祭地下有山谷丘陵此六宗之文在上帝之下山川之上二者次第相類故知是此六宗王肅亦引彼文乃云禋于六宗此之謂矣鄭玄注彼云四時謂陰陽之神也然則陰陽寒暑水旱各自有神此言禋于六宗則六宗常禮也禮無此文不知以何時祀之鄭以彼皆為祈禱之祭則不可用鄭玄注以解此傳也漢世以來說六宗者多矣陰陽及大小真偽

說尚書皆云所祭者六上不謂天下不謂地旁不謂四方在一
者之間助陰陽變化實一而名六宗矣孔光劉歆以六宗謂乾
坤六子水火雷風山澤也賈逵以爲六宗者天宗三日月星也
地宗三河海岱也馬融云萬物非天不覆非地不載非春不生
非夏不長非秋不收非冬不藏此其謂六也鄭玄以六宗言社
與祭天同名則六者皆是天之神祇謂星辰司中司命風師雨
師星謂五緯也辰謂日月所會十二次也司中司命文昌第五
第四星也風師箕也雨師畢也晉初幽州秀才張髦上表云臣
謂禋于六宗祀祖考所尊者六三昭二穆是也司馬彪又上表
云歷難諸家及自言已意天宗者日月星辰寒暑之屬也地宗
社稷五祀之屬也四方之宗四時五帝之屬也其據家語六
宗與孔同各言其志未知孰是司馬彪續漢書云安帝元初六
年立六宗祠於洛陽城西北亥地祀比大社稷亦因之晉初荀
頊定新祀以六宗之神諸說不同廢之執虞夏之謂宜依舊近
代以來皆不立六宗之祠也

傳九州至祭之

正義曰望於山川大摠之語故知九州之內所有名山大川五
岳四瀆之屬皆一時望祭之也王制云名山大川不以封山川
大乃有名是名大互言之耳釋山云泰山爲東嶽華山爲西嶽
霍山爲南嶽恒山爲北嶽嵩高山爲中嶽白虎通云岳者何揃
也揃考功德也應邵風俗通云岳者揃考功德黜陟也然則四
方方有一大山天子巡守至其下揃考諸侯功德而黜陟之故
謂之岳釋水云江河流濟爲四瀆四瀆者發源注海者也釋名
云瀆獨也各獨出其水而入海也岳是名山瀆是大川故先言
名山大川又舉岳瀆以見之岳瀆之外猶有名山大川故言之
屬以包之周禮大司樂云四鎮五嶽崩令去樂鄭云四鎮山之
重大者謂揚州之會稽山青州之沂山幽州之醫無閭山冀州之
霍山是五岳之外名山大川也周禮職方氏每州云其川其土其
州云其川涇汭其浸渭洛如此之類是四瀆之外大川也言編
于羣神則神無不徧故羣神謂丘陵墳衍古之聖賢皆祭之周

禮大司樂云凡六樂者一變而致川澤之示再變而致山林之示三變而致丘陵之示四變而致墳衍之示鄭玄大司徒注云積石曰山竹木曰林注瀆曰川水鍾曰澤土高曰丘大阜曰陵水崖曰墳下平曰衍此傳舉丘陵墳衍則林澤亦包之矣古之聖賢謂祭法所云在祀典者黃帝顓頊句龍之類皆祭之也傳輯敘至正始

正義曰觀見后君釋詁文釋言云輯合也輯是合聚之義故爲敘也日月食盡謂之既是既爲盡也釋言云班賦也孫炎曰謂布與也輯是敘聚班爲散布故爲還也下云班瑞于羣后則知輯者從羣后而敘之故云舜敘公侯伯子男之瑞圭璧也周禮典瑞云公執桓圭侯執信圭伯執躬圭子執綬圭男執藻圭是圭璧爲五等之瑞諸侯執之以爲正者瑞信故稱瑞也唯以朔日受終於文祖又循祭羣神及敘五瑞則八月以多日矣以正月中謂從敘瑞以後至月末也乃日月見四岳及九州諸侯初攝位當發號出今日日見之與之言也則按各置一州諸

侯故言監也更復還五瑞於諸侯者此瑞本受於堯敘而又還之若言舜新付之改爲舜臣與之正新君之始也

歲二月至以甫

正義曰舜既班瑞羣后即以其歲二月東行巡省守土之諸侯至於岱宗之岳燔柴告至又望而以秩次祭於其方岳山川崇望既畢遂以禮見東方諸侯諸國之君於此諸國協其四時氣節月之大小正其日之甲乙使之齊一均同其國之法制度之丈尺量之斛斗衡之斤兩皆使齊同無輕重大小又修五禮吉凶賓軍嘉之禮修五玉公侯伯子男所執之圭璧也又修三帛諸侯世子公之孤附庸之君所執玄纁黃之帛也又修二生鄉所執羔大夫所執鴈也又修一死士所執雉也自五玉至於一死皆蒙上修文摠言所用玉帛生死皆爲贄以見天子也其贄之內如五玉之器禮終乃復還之其帛與生死則不還也東宮禮畢即向衡山五月南巡守至于南岳之下柴望以下一如岱宗之禮南岳禮畢即向華山八月西巡守至于西岳之下其禮如

初時如岱宗所行西岳禮畢即向恒山朔北也十有一月北巡守至于北岳之下一如西岳之禮巡守既周乃歸京師藝文記至於文祖之廟用特牛之牲設祭以告巡守歸至也從是以後每五載一巡守其巡守之年諸侯羣后四方各朝天子於方岳之下其朝之時各使自陳進其所以治化之言天子明試其言以考其功功成有驗則賜之車服以表顯其有功能用事諸侯至告至

正義曰王者所為巡守者以諸侯自尊一國威福在已恐其擁遏上命澤不下流故時自巡行問民疾苦孟子稱晏子對齊景公云天子巡守諸侯曰巡守巡守者巡所守也是言天子巡守主謂巡行諸侯故言諸侯為天子守土故稱守而往巡行之定四年左傳視師言得國取相土之東都以會王之東蒐蒐是獵之名也王者因巡諸侯或亦獵以教戰其守皆作狩白虎通云王者所以巡狩者也巡者循也狩者收也為天子循收養人彼因往以附說不如晏子之言得其本也正月班瑞二月即行改云

宮內事

既班瑞之明月乃順春東巡春位在東故順春也爾雅泰山為東岳此巡守至於岱宗之與泰其山有二名也風俗通云泰山山之升者一曰岱宗岱始也宗長也萬物之始陰陽交代故為五岳之長是解岱即泰山為四岳之宗稱岱宗也郊特牲云天子過四方先柴是燔柴為祭天告至也傳東岳至于男

正義曰四時冬至其方岳望祭其方岳山川故云東岳諸侯境內名山大川如其秩次望祭之也言秩次而祭知徧於羣神故云五岳牲禮視三公四瀆視諸侯其餘視伯子男也其尊卑所視王制及書傳之文牲禮二字孔增之也諸侯五等三公為上等諸侯為中等伯子男為下等則所言諸侯惟謂侯爵者耳其言所視蓋視其祭祀祭五岳如祭三公之禮祭四瀆如祭諸侯之禮祭山川如祭伯子男之禮公侯伯子男尊卑既有等級其祭禮必不同但古典亡滅不可復知鄭玄注書傳云所視者謂其牲時祭成邊且爵獻之數案五等諸侯過天子皆膳用大牢

禮諸侯祭皆用太牢無上下之別又大行人云上公九獻侯伯七獻子男五獻掌客上公饗餼九牢殽五牢侯伯饗餼七牢殽四牢子男饗餼五牢殽三牢又上公豆四十侯伯三十二子男二十四並伯與侯同又鄒注禮器四宰五獻據此諸文與孔傳王制不同者掌客人自是周法孔與王制先代之禮必知然者以周禮侯與伯同公羊及左氏傳皆以公為上伯子男為下是其異也

傳合四至均同

正義口上篇已訓協為合故注即以今言之也他皆倣此周禮太史云正歲年頒告朔於邦國則節氣歸朔皆天子頒之猶恐諸侯國異或不齊同故因巡守而合和之節是月初氣是月半也世本云容成作曆大撓作甲子二人皆黃帝之臣蓋自黃帝已來始用甲子紀日每六十日而甲子一周史記稱紂為長夜之飲忘其日辰恐諸侯或有此之類故須合日之甲乙也時也月也日也三者皆當勘檢諸國使齊一也律者氣之管而度量衡三者法制皆出於律故云律法制也度有丈尺量有斛斗

衡有斤兩皆取法於律故孔解律為法制即云及尺丈斛斗斤兩皆均同之漢書律曆志云度量衡出於黃鐘之律也度者分寸尺丈引所以度長短也本起於黃鐘之管長以子穀秬黍中者以一黍之廣度之千二百黍為一分十分為寸十寸為尺十尺為丈十丈為引而五度審矣量謂斛合升斗斛所以量多少也本起於黃鐘之龠以子穀秬黍中者千有二百實為一龠十龠為合十合為斗十升為斗十斗為斛而五量審矣權者銖兩斤鈞石所以稱物知輕重也本起於黃鐘之龠一龠容千二百黍重十二銖兩銖之為兩十六兩為斤三十斤為鈞四鈞為石而五權謹矣權衡一物衡平也權重也稱上謂之衡稱錙謂之權所從言之異耳如彼志文是度量衡本起於律也時月言協日言正度量衡言同者以時月須與他月和合故言協日有正與不正故言正度量衡俱是民之所用恐不齊同故言同因事宜而變名耳

傳修吉至其王

正義曰周禮大宗伯云以吉禮事邦國之鬼神示以凶禮哀邦國之憂以賓禮親邦國以軍禮同邦國以嘉禮親萬民之昏姻知五禮謂此也帝王之名既異古今之禮或殊而以周之五禮為此五禮者以帝王相承事有損益後代之禮亦當是前代禮也且曆驗此經亦有五事此篇類於上帝吉也如喪考妣凶也羣后四朝賓也大禹謨云汝徂征軍也堯典云及于時嘉也五禮之事並見於經知與後世不異也此云五玉即上文五瑞故知五等諸侯執其玉也鄭玄云執之曰瑞陳列曰玉

傳諸侯至執黃

正義曰周禮典命云凡諸侯之適子誓於天子攝其君則下其君之德一等未誓則以皮帛繼子男之下公之孤曰命以皮帛昭古之視小國之君是諸侯世子公之孤執帛也附庸雖則無文而為南面之君是一國之主春秋時附庸之君通尊皆稱來朝未有爵命不得執玉則亦繼小國之君同執帛也經言三帛必有三

色所云纁玄黃者孔時或有所據未知出何書也王肅云三帛纁玄黃也附庸與諸侯之適子公之孤執皮帛其執之色未詳聞或曰孤執玄諸侯之適子執纁附庸執黃王肅之注尚書其言多同孔傳周禮孤與世子皆執皮帛鄭玄云皮帛者束帛而表之以皮為之飾皮虎豹皮也此三帛不言皮蓋于時未以皮為飾

傳卿執至執雉

正義曰此皆大宗伯文也鄭玄曰羔小羊取其羣而不失其類也鴈取其候時而行也雉取其守介死不失節也曲禮云飾羔鴈者以續謂衣之以布而又畫之雉執之無飾士相見之禮卿大夫飾費以布不言纁此諸侯之臣與天子之臣異也鄭之此言論周之禮耳虞時每事猶質羔鴈不必有飾

傳玉帛至見之

正義曰曲禮云贊諸侯圭卿羔大夫鴈上雉雉不可生知一死是雉二生是羔鴈也鄭玄云贊之言至所執以自至也自玉玉

以下蒙上修文者執之使有常也若不言贊則不知所用故言贊以結上文見玉帛生死皆所以爲贊以見君與自相見其贊同也

傳卒終至則否

正義曰卒終釋詁文釋言云還復返也是還復同義故爲還也五器文在贊下則是贊內之物周禮大宗伯云以玉作五器知器謂圭璧即五玉是也如若也言諸侯贊之內若是五器禮終乃還之如三帛生死則不還也聘義云以圭璋聘重禮也已聘而還圭璋此輕財而重禮之義也聘義主於說聘其朝禮亦然周禮司儀云諸公相見爲賓還圭如將幣之儀是圭璧皆還之也士相見禮言大夫以下見國君之禮云若邦他之人則使摯者還其贊已臣皆不還其贊二帛生死則否

傳南岳至月至

正義曰釋山云河南華河東岱河北恒江南衡李巡云華西岳華山也岱東岳泰山也恒北岳恒山也衡南岳衡山也

恒山一名常山避漢文帝諱釋山又云泰山爲東岳華山爲西岳霍山爲南岳恒山爲北岳岱之與秦衡之與霍皆一山而有兩名也張揖云天柱謂之霍山漢書地理志云天柱在廬江潁縣則霍山在江北而與江南衡爲一者郭璞爾雅注云霍山今在廬江濡縣潛水出焉別名天柱山漢武帝以衡山遼曠故移其神於此今其彼土俗人皆呼之爲南岳南岳本自以兩山爲名非從近來也而學者多以霍山不得爲南岳又云漢武帝來始乃名之即如此言謂武帝在爾雅前乎斯不然矣是解衡霍二名之由也書傳多云五岳以嵩高爲中岳此云四岳者明巡守至於四岳故也風俗通云泰山山之尊者一曰岱宗岱始也宗長也萬物之始陰陽交代故爲五岳之長王者受命恒封禪之衡山一名霍山言萬物霍然大也華嶽也萬物變由西方也恒常也萬物伏北方有常也二月至於岱宗不指岳名者巡守之始故詳其文三時言岳名明岱亦是岳因事宜而互相見也四巡之後乃云歸格則是一出而周四岳故知自東岳而即南

行以五月至也王者順天道以行人事故四時之月各當其時之中故以仲月至其岳上云歲二月東巡守以二月始發者此四時巡守之月皆以至岳爲文東巡以二月至非發時也但當以正月有事二月即發行耳鄭玄以爲每岳禮畢而歸仲月乃復更去若如鄭言當於東巡之下即言歸格後以如初包之何當北巡之後始言歸乎且若來而復去計程不得周徧此事不必然也其經南云如岱禮西云如初北云如西禮者見四時之禮皆同互文以明耳不巡中岳者蓋近京師有事必聞不慮在滯且諸侯分配四方無屬中岳故不須巡之也

朔巡守

正義曰釋訓云朔北方也故堯典及此與禹貢皆以朔言北史變文耳

傳巡守至一牛

正義曰此承四巡之下是巡守既徧然後歸也以上受終在文祖之廟而此亦告至文祖之廟上卷云文祖其義則同文祖爲文也又祖藝祖史變文耳王制說巡守之禮云歸格于祖廟用特此不言禘故傳推之言祖則考著考近於祖舉尊以及卑也將者獨也故爲一牛此唯言文祖故云一牛徧告諸廟廟用一牛故鄭注彼云祖下及禘皆一牛也此時雖始攝位未自立廟故知告堯之文祖也

傳各會至可知

正義曰此摠說巡守之事而言羣后四朝是言四方諸侯各自會朝於方岳之下凡四處別朝故云四朝上文肆覲東后是爲一朝四岳禮同四朝見矣計此不但須重言之爲將說敷奏之事敷奏因朝而爲故申言之申重也此是巡守大法文在舜攝位之時嫌堯本不然故云堯舜同道舜攝則然堯又可知也堯法已然舜無增改而言此以美舜者道同於堯足以爲美故史記之

傳敷陳至能用

正義曰敷者布散之言與陳設義同故爲陳也奏是進上之語

故爲進也諸侯四處來朝每朝之處舜各使陳進其治理之言
令自說已之治政既得其言乃依其言明試之以要其功必如
其言即功實成則賜之車服以表顯其人有才能可用也人以
車服爲榮故天子之賞諸侯皆以車服賜之觀禮云天子賜侯
氏以車服是也
肇十至咸服

正義曰史官舜既攝位出行巡守復分置州域重慎刑罰於禹
治水後始分置十有二州每州以一大山爲鎮殊大者十有二
山深其州內之川使水通利又留意於民詳其罪罰依法用其
常刑使罪各當刑不越法用流放之法寬宥五刑五刑雖有犯
者或以恩減降不使身服其罪所以流放宥之五刑之外更有
鞭作治官事之刑有扑作師儒教訓之刑其有意害功惡則令
出金贖罪之刑若過誤爲害原情非故者則緩縱而赦之若
沽恃奸詐終行不改者則賊殺而刑罪之舜慎刑如此又設言
以誠言官口勢之哉勢之哉惟此刑罰之事最爲重念之哉今
勤念刑罰不使枉濫也又言舜非於攝位之後方始重慎刑罰
初於登用之日即用刑當其罪流徙其工於北裔之幽州放逐
驩兜於南裔之崇山竄三苗于西裔之三危誅殛伯鯀于東裔
之羽山行此四罪各得其賞而天下皆服從之
傳肇始至二州

正義曰肇始釋詁文禹貢治水之時猶爲九州今始爲十二州
知禹治水之後也禹之治水通條九載爲作十有三載則舜攝
位元年九州始畢當是二年之後以境界太遠始別置之知分
冀州爲幽州并州者以王者廢置理必相沿周禮職方氏九州
之名有幽并無徐梁周立州名必因於古知舜時常有幽并職
方幽并山川於禹貢皆冀州之域知分冀州之域爲之也爾雅
釋地九州之名於禹貢無梁青而有幽營云燕曰幽州齊曰營
州孫炎以爾雅之文與職方禹貢並皆不同疑是舛制與營州
亦有所因知舜時亦有營州齊即青州之地知分青州爲之於
此居攝之時始置十有二州蓋終舜之世常然宣三年左傳云

昔夏之方有德也貢金九牧則禹登王位還置九州其名蓋
禹貢其境界不可知也

傳封大至通利

正義曰釋詁云冢大也舍人曰冢封之大也定四年左傳云封豕長蛇相對是封為大也周禮職方氏并州皆云其山鎮曰某山揚州會稽州衡山豫州華山雍州吳山冀州霍山并州恒山幽州醫闕州青州沂山兗州岱山是周時九州之內最大之山舜時十有二山事亦然也州內雖有多山取其最高大者以為其州之鎮特舉其名是殊大之也其有川無大無小皆當深之故云濟川有流川則深之使通利也職方氏并州皆云其川其浸亦舉其州內大川但令小大俱通不復舉其浸故直云濟之而已

傳象法至越法

正義曰易繫辭云象也者象此者也又曰天垂象聖人則之是象為效法也為法也五刑雖有常法所紀未久當條皆須象其本情然然斷決或情有差降俱被重科或意有不同失出入皆足違其常法故令依法用其常刑用之使不越法也

傳宥寬五刑

正義曰寬宥周語文流謂徙之遠方放使生活以流放之法寬縱五刑也比惟解以流寬之刑而不解宥寬之意鄭玄云其輕者或流放之四罪是也王肅云謂君不忍刑殺宥之以遠方然則知此是據狀合刑而情差可恕全赦則太輕致刑即太重不忍依例刑殺故字全其體宥之遠方應刑不刑是寬縱之也上言典刑此言五刑者其法是常其數則五象以典刑謂其刑之也流宥五刑謂其遠縱之也流言五刑則典刑亦五其文互以相見王肅云言宥五刑則正五刑見矣是言二文相通之意也典刑是其身流宥離其鄉流放致罪為輕此鞭為重故次典刑之下先言流宥鞭扑雖輕猶虧其體比於出金贖罪又為輕且以刑五罰雖主贖五刑其鞭扑之罪亦容輸贖故後言之此正刑五與流宥鞭扑俱有常法典字可以統之故發首言典刑也

傳以鞭至之刑

正義曰此有鞭刑則用鞭久矣周禮條狼氏誓大夫曰敢不聞
鞭五百左傳有鞭徒人費圍人犇是也子王使鞭七人衛侯鞭
師曹三百日末亦皆施用大隨造律方使廢之治官事之刑者
言若於官事不治則鞭之蓋量狀加之未必有定數也

傳扑槓至撻之

正義曰學記云撻楚二物以收其威鄭玄云撻槓也楚荆也二
物可以扑撻犯禮者知扑是撻楚也既言以收其威知不勤道
業則撻之益稷云撻以記之又大射鄉射皆云司馬撻扑則扑
亦官刑惟言作教刑者官刑鞭扑俱用故刑惟扑而已故屬扑
於教其實官刑亦當用扑蓋重者鞭之輕者撻之

傳金黃至贖罪

正義曰此以金爲黃金呂刑其罰百鎰爲黃錢俱是贖罪而
金鐵不同者古之金銀銅鐵摠號爲金別之四名耳釋器云黃
金謂之黃白金謂之卑黃金白銀謂之卑金也周禮考工記攻

金之工築氏爲削治氏爲殺矢鼎氏爲鐘臬氏爲量段氏爲錡

桃氏爲劍其所爲者有銅有鐵是銅鐵俱名爲金則鐵名亦包

銅矣此傳黃金呂刑黃鐵皆是今之銅也古之贖罪者皆用銅

漢始改用黃金但少其斤兩今與銅相敵故鄭玄駁異義云贖

死罪千鎰鎰六兩大半兩爲四百一十六斤十兩大半兩銅與

金贖死罪金三斤爲價相依附是古贖罪皆用銅也實謂銅而

謂之金鐵知傳之所言謂銅爲金鐵耳漢及後魏贖罪皆用黃

金後魏以金難得合金一兩收絹十匹今律乃復依古死罪贖

銅一百二十斤於古稱爲三百六十斤孔以鎰爲六兩計千鎰

爲三百七十五斤今贖輕於古也誤而入罪出金以贖即律過

失殺傷人各依其狀以贖論是也呂刑所言疑赦乃罰者即今

律疑罪各從其實以贖論是也疑謂虛實之證等是非之理均

或事涉疑似旁無證見或雖有證見事非疑似如此之類言皆

爲疑罪疑而罰贖呂刑已明言誤而輸贖於文不顯故此傳指

誤而入罪以解此贖鞭扑加於人身可云扑作教刑金非加

人之物而言金作贖刑出金之與受扑俱是人之所患故得指其所出以為刑名

傳言過至殺之

正義曰春秋言肆責者皆謂緩縱過失之人是肆為緩也責為過也公羊傳云害物曰災是為害也宣二年左傳晉侯殺趙盾使鉏麇賊之是賊為殺也此經二句承上典刑之下極言用刑之要過而有辜則據狀合罪而原心非故如此者當緩赦之小則恕之大則宥之上言流宥贖刑是也怙恃姦詐欺罔時人以此自終無心改悔如此者當刑殺之小者刑之大者殺之上言典刑及鞭扑皆是也經言賊刑傳云刑殺不顯經文者隨使言之傳非凍在得中

正義曰此經二句舜之言也不言舜曰以可知而略之舜既制此典刑又陳典刑之義以勅天下百官使劄之哉劄之哉惟刑之哉憂念此刑恐有濫失欲使得中也

傳象恭至曰州

正義曰堯典言其工之行云靜言庸邁象恭滔天言貌象恭劄傲狠慢天足以疑或世人故流放也左傳說此事言沒諸四裔釋地云燕曰幽州知北裔也水中可居者曰洲釋水文李巡曰四方有水中央高獨可居故曰洲天地之勢四邊有水鄉衍書說九州之外有瀛海環之是九州居水內故以州為名共在一洲之上分之為九耳州取水內為名故引爾雅解州也投之四裔爾雅洲塗也當在九州之外而言於幽州者右州瑯之北邊也禹貢羽山在徐州三危在雍州故知北裔在幽州下三者所居皆言山名此其工所處不近大山故舉州言之此流四凶在治水前於時未作十有二州則無幽州之名而云幽州者史據後定言之

傳黨於至南裔

正義曰其工象恭滔天而驩兜薦之是黨於其工罪惡同故放之也左傳說此事云流四凶族投諸四裔則四方各有一人幽州在北裔雍州三危在西裔徐州羽山在東裔三方既明知

崇山在南裔也禹貢無崇山不知其處蓋在衡嶺之南也
傳三苗至西裔

正義曰昭元年左傳說自古諸侯不用王命者虞有三苗夏有
觀扈知三苗是國其國以三苗爲名非三國也杜預言三苗地
闕不知其處三凶皆是王臣則三苗亦應是諸夏之國入仕王
朝者也文十八年左傳言緡雲氏有不才子貪于飲食冒于貨
賄侵欲崇侈不可盈厭聚斂積蓄不知紀極不分孤寡不恤窮
閭天下之民以比三凶謂之饕餮即此三苗是也知其然者以
左傳說此事言舜臣堯流四凶族渾敦窮奇桀魂塗餒投諸四
裔以禦魑魅謂此驩兜共工三苗與鯀也雖知彼言四凶此等
四人但名不同莫知孰是惟當驗其行跡以別其人左傳說窮
奇之行云靖譖庸回堯典言共工之行云靜言庸詎其事旣同
知窮奇是共工也左傳說渾敦之行云醜類惡物是與比周堯
典言驩兜薦舉其工與惡比周知渾敦是驩兜也左傳說桀魂
之行言不可救訓不知話言傲很明德以亂天常堯典言鯀之

行云弗哉方命圮族其事旣同知桀魂是鯀也惟三苗之行堯
典無文鄭玄其引左傳之文乃云命驩兜舉其工則驩兜爲渾
敦也其工爲窮奇也鯀爲桀魂也而三苗爲塗餒亦可知是先
儒以書傳相考知三苗是饕餮也禹貢雍州言三危旣宅三苗
丕敘知三危是西裔也

傳方命至海中

正義曰方命圮族是其本性績用不成試而無功二者俱是其
罪故並言之釋言云殛誅也傳稱流四凶族者皆是流而謂之
殛實放流皆誅者流者移其居處若水流然罪之正名故先言
也放者使之自活竄者投棄之名殛者誅責之稱俱是放徒異
其文述作之體也四者之次蓋以罪重者先其二滔天爲罪之
最大驩兜與之同惡故以次之祭法以鯀障風不故列諸祀典
功雖不就爲罪最輕故後言之禹貢徐州云蒙羽其藝是羽止
爲東裔也漢書地理志羽山在東海郡祝其縣四瀋水南入
故言在海中也

傳皆服至見之

正義曰此四罪者徵用之初即流之也舜以微賊超升上宰以來之時天下未服既行四罪故天下皆服舜用刑得當其罪也白象以典刑以下徵用而即行之於此居攝之後追論成功之狀故作者先敘典刑言舜重刑之事而連引四罪述其刑當之顯明此諸事皆是徵用之時所行於此摠見之也知此等諸事皆徵用所行者洪範云鯀則殛死禹乃嗣興傳三十三年左傳云舜之罪也殛鯀其舉也興禹襄二十一年左傳云鯀殛而禹興此三者皆言殛鯀而後用禹為治水是徵用時事四罪在治水之前明徵用所行也又下云禹禪稷契皋陶帝因追美三人之功所言稷播百穀契敷五教皋陶作士皆是徵用時事皋陶所行九刑有服五流有宅即是象以典刑流宥五刑此為徵用時事足可明矣而鄭玄以為禹治水事畢乃流四凶故王肅難鄭言若待禹治水功成而後以鯀為無功殛之是為舜用人子之功而流放其父則禹之勤勞適足使父致憂為舜失五典克

從之義禹陷三千莫大之罪延退無據亦甚迂哉

二十至八音

正義曰舜受終之後攝天子之事二十有八載帝堯乃死百官咸德思慕如喪考妣三載之內四海之人蠻貊戎狄皆絕靜八音而不復作樂是堯威德恩化所及者遠也

傳殛落至十歲

正義曰殛落死也釋詁文李巡曰殛落死之稱郭璞曰古死尊卑同稱故書堯曰殛落舜曰陟方乃死謂之殛落者蓋殛為往也言人命盡而往落者若草木落也堯以十六即位明年乃為元年七十載求禪求禪之時八十六也試舜三年自正月上日至崩二十八載摠計其數凡壽一百一十七歲堯典求禪之年即得舜而試之求禪試舜共在一年也更得二年即為歷試三年故下傳云歷試二年與攝位二十八年合得為一十在位故王肅云徵用三載其一在徵用之年其餘二載與攝位二十八年凡三十歲也故孔傳云歷試二年明其一年在徵用

之限以此計之惟有一百一十六歲不得有七蓋誤爲七也
傳考妣至思慕

正義曰曲禮云生曰父母死曰考妣鄭玄云考成也言其德行
已成也妣之言媼也媼於考也喪服爲父爲君同服斬衰檀弓
說事君之禮云服勤至死方喪三年鄭玄云方喪資於事父凡
此以義爲制義重則恩輕其情異於父如喪考妣言百官感德
情同父母思慕深也諸經傳言百姓或爲百官或爲萬民知此
百姓是百官者以喪服庶民爲天子齊衰三月畿外之民無服
不得如考妣故知百官也

傳過絕至者遠

正義曰密辭釋詁文過止絕之義故爲絕也周禮太師云播之
以八音金石土革絲木匏竹鄭云金鐘傳也石磬也土埙也革
鼓鼗也絲琴瑟也木祝敔也匏笙也竹管簫也傳言八音與彼
次不同者隨便言耳釋地云九夷八狄七戎六蠻謂之四夷
次尚絕音三年則華夏內國可知也喪服者使之人夫知天子

正服總衰旣葬除之今能使四夷三載絕音言堯有盛德恩化
所及遠也

月正至率服

正義曰自此以下言舜眞爲天子命百官受職之事舜旣除堯
喪以明年之月正元日舜至於文祖之廟告已將即正位爲天
子也告廟旣訖乃謀政治於四岳之官所謀開四方之門大爲
仕路致衆賢也明四方之目使爲已遠視四方也達四方之聰
使爲已遠聽聞四方也恐遠方有所擁塞今爲已悉聞見之旣
謀於四岳又別勅州牧咨十有二牧曰人君最所重者在於民
之食哉惟當勗授民之天時無失其農要爲政務存安民當安
彼遠人則能安近人耳遠人不安則近亦不安欲令遠近皆安
之也又當厚行德信而使足爲善長欲令諸侯皆厚行其德爲
民之師長而難拒佞人斥遠之使不干朝政如是則誠信昭於
四夷自然蠻夷皆相率而來服也

傳月正至廟告

正義曰正訓長也月正言月之最長正月長於諸月月正還是正月也上日日之最上元日日之最長元日還是上日王肅云月正元日猶言正月上日變文耳禮云令月吉日又變文言吉月令辰此之類也知舜服堯喪三年畢將即政者以堯存且攝其位堯崩謙而不居孟子云堯崩三年喪畢舜避丹朱於南河之南天下諸侯朝覲者不之堯子而之舜獄訟者不之堯子而之舜謠謠者不之堯子而謳謌舜曰天也然後之中國踐天子之位孟子既言然矣此文又承三載之下故知舜服堯喪三年畢將欲即政復至文祖廟告前以攝位告今以即政告也此猶是堯之文祖自此以後舜當自立文祖之廟堯之文祖當遷於丹朱之國也

傳詢謀至衆賢

正義曰詢謀釋詰文開訓開四方之門謂開仕路引賢人也論語云從我於陳蔡者皆不及門也門者行之所由故以門言仕路以堯舜之賢求賢久矣今更言開門是開其未開者謂多

設取士之科以此廣致衆賢也

傳廣視至衆

正義曰聰謂耳聞之也既云明四目不云聰四耳者以視苦其不明耳聰貴其及遠明謂所見博達謂聽至遠二者互以相見故傳揔申其意廣視聽於四方使天下無壅塞天子之聞見在下必由近臣四岳親近之官故與謀此事也

傳咨亦至民時

正義曰咨謀釋詰文以上帝曰咨上連帝曰故爲咨嗟此則上有詢于四岳言咨十有二牧故爲謀也立君所以牧民民生在於粒食是君之所重論語云所重民食謂年穀也種殖收斂及時乃獲故惟當蒞授民時

傳柔安至長善

正義曰柔安通近博厚皆釋詰文元善之長易文也安近不能安遠遠人或來擾亂雖欲安近近亦不安人君爲政若其下能安近但戒使之柔遠故能安近言當安彼遠人乃能安近欲

今遠近皆安也王肅云能安遠者先能安近知不然者以按在遠方故據遠言之惇德者令人君厚行德也允元者信使足爲長善也言人君厚行德之與信使足爲善長民必効之爲善而行也

傳任佞至來服

正義曰任佞釋詁文孫炎云似可任之佞也論語說爲邦之法云遠佞人佞人殆故以難距佞人爲斥遠之令不干朝政朝無佞人則忠信昭於四夷皆相率而來服也舉蠻夷而戎狄亦見矣舜曰至往哉

正義曰舜本以百揆攝位今旣即政改求置其官曰咨嗟四岳等汝於羣臣之內有能起發其功廣大帝堯之事者我欲使之居百揆之官在官而信立其功於事能順者其是誰乎四岳皆曰伯禹作司空有成功惟此人可用帝曰然然其所舉得人也不咨嗟物禹汝本平水土實有成功惟當居是百揆而勸行哉禹拜稽首帝曰嚳與稷皋陶曰然然其言

往居此職不許其讓也

傳奮起至別堯

正義曰奮是起勳之意故爲起也釋詁云庸勞也勞亦功也鄭玄云載行也王肅云載成也孔以載爲事也各自以意訓耳舜受堯禪當繼行其道行之在於任臣百揆臣之最貴求能起發其功廣大帝堯之事者欲任之舜旣即位可以稱帝而言舜曰者承堯事下言舜曰以別堯於此一別以下稱帝也

傳亮信至誰乎

正義曰亮信釋詁文惠順釋言文上云舜納於百揆百揆是官名故求其人使居百揆之官居官則當信立其功能順其事者誰乎此官任重當統羣職繼堯之功故歷言所順而後始問誰乎異於餘官先言舜也

傳四岳至用之

正義曰舜訓爲皆故云四岳皆同辭而對也國語云有崇伯鯀堯殛之於羽山賈逵云崇國名伯爵也禹代鯀爲崇伯入爲天

子司空以其伯爵故稱伯禹言人之賢而舉其爲官知禹治洪水有成功言可用也

傳然其至行之
正義曰禹平水土往前之事嫌其今復命之今平水土故云稱禹前功以命之懋勉釋詁文

傳君親至首至地

正義曰下文帝述三人遂變稷爲棄故解之若稷官者棄也獨稱官者出自禹意耳不必著義鄭云時天下賴后稷之功故以官名通稱或常然也經因稷契名單共文言誓卑陶爲文勢耳三人爲此次者蓋以官尊卑爲先後也周禮太祝辨九拜一曰稽首稽首爲祈之極故爲首至地稽首是拜內之別名爲拜乃稽首故云拜稽首也

帝曰棄至百穀

正義曰帝因禹讓三人而官不轉各述其功以勸之帝呼稷曰棄往者洪水之時衆民之難難在於飢汝君爲此稷之官故民布種是百穀以濟活之言我知汝功當勉之

傳阻難至勉之

正義曰阻難釋詁文播是分散之義故爲布也王肅云播敷也堯遭洪水民不粒食故衆民之難在於飢也稷是五穀之長立官主此稷事后訓君也帝言汝君此稷官布種是百穀以濟救之追美其功以勸勉之上文以於稷契益稷云新稷官則云稷降播種國語云稷爲天官單名爲稷尊而君之稱爲后稷故詩傳孝經皆以后稷爲言非官稱后也

帝曰契至在寬

正義曰帝又呼契曰往者天下百姓不相親睦家內尊卑五品不能和順汝作司徒之官謹敬布其五常之教務在於寬故使五典克從是汝之功宜當勉之

傳五品至順也

正義曰品謂品秩一家之內尊卑之差即父母兄弟子是也教之義慈友恭孝此事行乃爲五常耳傳上云五典克從即此五

品能順上傳以解五典為五常又解此以同之故云五品謂五常其實五常據教為言不據品也遜順常訓也不順謂不義不慈不友不恭不孝也

傳布五至前功

正義曰文十八年左傳云布五教於四方又我母慈兄友弟恭子孝是布五常之教也論語云寬則得眾故務在寬所以得民心也治不通之罪宜峻法以繩之而貴其務在寬者此五品不遜直是禮教不行風俗未淳耳未有殺害之罪故敘之務在於寬若其不孝不恭其人至於逆亂而後治之於事不得寬也帝曰皋陶至克允

正義曰帝呼皋陶曰往者蠻夷戎狄猾亂重夏又有強寇劫賊外侮內寇皆為害甚大汝作士官治之皆能審得其情之五刑之罪受罪者皆有服從之心言輕重得中無怨恨也五刑有服從者於三處就而殺之其有不忍刑其身者則斷為五刑而流放之五刑之流各有所居處五刑所居於三處居之所以

轉申罪得其宜受罪有怨者雖汝識見之明能使之信服故姦邪之人無敢更犯是汝之功宜當勉之因禹之謨以次誠之傳猾亂至之致

正義曰猾者狡猾相亂故猾為亂也夏訓大山中國有文章光華禮義之大定十年左傳云齊不謀夏夷不亂華是中國為華夏也寇者眾聚為之賊者殺害之辭故華行攻劫曰寇殺人曰賊成十七年左傳云亂在外為姦在內為宄是在外曰姦在內曰宄也寇賊姦宄皆是作亂害物之名也姦夷猾夏與兵犯邊害大故先言之寇賊姦宄皆國內之害小故後言之管子曰倉廩實知禮節衣食足知榮辱讓生於有餘爭生於不足往者洪水為災下民飢困內有寇賊為害外則四夷犯邊皆言無教之致也唐堯之聖協和萬邦不應末年頓至於此蓋少有其事辭頗增其歸功於人作與奪之勢耳

傳士理至中正

正義曰士即周禮司寇之屬有士師卿士等皆以士為官名鄭

玄云士察也主察獄訟之事月令云命大理昭十四年左傳云叔魚攝理是謂獄官為理官也準呂刑文知五刑謂墨劓剕宮大辟也人心服罪是順從之義故為從也所以服者言得輕重之中正也呂刑云咸庶中正是也傳既從至於市

正義曰經言五服謂皋陶所斷五刑皆服其罪傳既訓服為從故云既從五刑謂服罪也行刑當就三處惟謂大辟罪耳魯語云刑五而已無有隱者大刑用甲兵次刑斧鉞中刑刀鋸其次鎖笞薄刑鞭扑以威民故大者陳之原野小者致之市朝五刑三次是無隱也孔用彼為說故以三就為原野與朝市也國語費氏注云月兵甲者諸侯逆命征討之刑也大夫已上於朝士已下於市傳雖不言已上已下為義亦當然也國語云五刑者謂甲兵也斧鉞也刀鋸也鎖笞也鞭扑也而呂刑之五刑異也所言三次即此三就是也惟死罪當分就處所其墨劓剕宮無常處可就也馬鄭王三家皆以三就為原野也市朝也甸師氏也案刑於甸師氏者王之同族刑於隱者不與國人處兄弟耳非所刑之正處此言正刑不當數甸師也又市朝異所不得合以為一旦皆國語之文其義不可通也傳謂不至之外

正義曰此五流有宅即流有五刑也當在五刑而後流之故謂不忍加刑則流放之若四凶也鄭玄云舜不刑四凶人者以爲堯臣不忍刑之王肅云謂在八議之辟君不忍殺之以此八議者周禮小司寇所云議親議故議賢議能議貴議功議勤見也以君恩不忍殺罪重不可全赦故流之也五刑之流各有所居謂徒置有處也五居之差有三等之居並其狀為遠近之差也四裔最遠在四海之表故大辟四裔謂本犯死罪也故周禮調人職云父之讎辟諸海外即四裔為一也次九州之外即王制云入學不率教者屏之遠方西方曰蠻東方曰夷注云偏寄於夷狄也與此九州之外同也次千里之外者即謂人職云兄弟之讎辟諸千里之外也立政云中國之外不同

者一中國者據罪人所居之國定千里也據其遠近其實一也
周禮與王制既有三處之別故約以爲言鄭玄云三處者自九
州之外至於四海三分其地遠近若周之夷鎮蕃也然罪有輕
重不同豈五百里之校乎不可從也

傳言卑至述之

正義曰惟明謂卑陶之明克允謂受罪者信服故王肅云惟明
其罪能使之信服是信施於彼也但彼人信服由卑陶有信故
傳言卑陶能明信五刑施之遠近蠻夷使咸信服王肅信者見
其卑陶有信故彼信之也

傳問誰至臣名

正義曰考工記云國有六職百工與居一焉工即百工故云問
誰使順我百工事者直言帝曰無所偏咨故知僉曰是朝臣共
舉垂也

傳其謂供其職事

正義曰堯典傳云共工二官稱即彼以共工二字爲官名上云
若予工單舉工名今命此人云汝作共工明是帝謂此人堪供
此職非是呼此官名爲共工也其官或以共工爲名豈謂意
共謂供此職也

傳上謂至能之

正義曰言上下草木鳥獸則上之與下各有草木鳥獸即周禮
山虞澤虞之官各掌其教知上謂山下謂澤也順其草木鳥獸
之宜明是施其政教取之有時用之有節也馬鄭王本皆爲出
曰益哉是字相近而彼誤耳

作朕虞

正義曰此官以虞爲名帝言作我虞耳朕非官名也鄭玄云言
朕虞重鳥獸草木言王莽自稱爲予立予虞之官則莽謂此
官名爲朕虞其義必不然也

傳朱虎至之中

正義曰知垂所讓四人皆在元凱之中者以文十八年左傳八
元之內有伯虎仲熊即此朱虎熊罷是也虎熊在元凱之中

受折伯與亦在其內但不知彼誰當之耳益是阜陶之子也
即庭堅也益在八凱之內垂則不可知也傳不亡伯夷夔龍之
下為此言者以伯夷姜姓不在元凱之內夔龍亦不可知惟言
此四人耳傳雖言受折伯與亦難知也

傳三禮至姜姓

正義曰此時秩宗即周禮之宗伯也其職云掌天神人鬼地祇
之禮雖三者併為吉禮要言三禮者是天地人之事故知三禮
是天地人之禮上文舜之巡守言修五禮此二典朕三禮各有
其事則五禮皆據其所施於三處五禮所施於天地人耳言三
足以包五故舉三以言之鄭語云姜伯夷之後也伯夷能禮於
神以佐堯是伯夷為姜姓也此經不言嚳者訪其有能是問誰
可知上文已具此略之也

傳秩序至之官

正義曰堯典傳已訓秩為序此復訓者此為官名須辨官名之
義故詳之也宗之為尊常訓也主郊廟之官掌示鬼神尊卑故
以秩宗為名郊謂祭天南郊祭地北郊廟謂祭先祖即周禮所
謂天神人鬼地祇之禮是也

傳夙早至清明

正義曰夙早釋注文早夜敬服其職謂侵早已起夜深乃卧謹
敬其職事也典禮之官施行教化使正直而清明正且不曲
也清明不暗昧也

帝曰夔至率舞

正義曰帝因伯夷所諫隨才而任用之帝呼夔曰我今命汝為
堂樂事當以詩樂教訓世適長子使此長子正直而溫厚弘
而莊栗剛毅而不苛虐簡易而不傲慢教之詩樂所以然者詩
言人之志意歌詠其義以長其言樂聲依此長歌為節律呂和
此長歌為聲八音皆能和諧無令相奪道理如此則神人以此
和矣夔答舜曰嗚呼我繫其石磬拊其石磬諸音莫不和谐
獸相率而舞樂之所感如此是人神既已和矣
傳引長至孝友

正義曰說文云胄胤也釋詁云胤繼也繼父世者惟長子正故以胄爲長也謂元子已下至卿大夫子弟者王言六樂正興四術立四教王太子王子羣后之太子卿大夫元士之適子皆適焉是下至卿大夫也不言元士士卑故略之彼鄭注云王子王之庶子也此傳兼言弟者蓋指太子之弟耳或孔意公卿大夫之弟亦教之國子以適爲主故言胄子也命典樂之官使教胄子下句又言詩歌之事是今夔以歌詩蹈之舞之教此適長國子也周禮大司樂云以樂德教國子中和祗庸孝友鄭云中猶忠也和剛柔適也祗敬也庸有常也善父母曰孝善兄弟曰友是言樂官用樂教之使成此六德也樂記又云樂在宗廟之中君臣上下同聽之則莫不和敬在族黨鄉里之中長幼同聽之則莫不和順在閭閻之內父子兄弟同聽之則莫不和親是樂之感人能成忠和祗庸孝友之六德也

仲微之至莊栗

正義曰此直而溫以下三句皆使夔教胄子令性行當然故傳

發首言教之也正直者天於太嚴故令正直而溫和寬弘者失於緩慢故令寬弘而莊栗謂矜莊嚴栗栗者謹敬也

傳剛失至其失

正義曰剛彊之失入於苛虐故令人剛而無虐簡易之失入於傲慢故令簡而無傲剛簡是其本性教之使無虐傲是言教之以防其失也由此而言之上二句亦直寬是其本性直失於不溫寬失於不栗故教之使溫栗也直寬剛簡即卑陋所謀之力德也九德而獨舉此四事者人之大體故特言之

傳謂詩至其言

正義曰作詩者自言已志則詩是言志之書習之可以生長志意故教其詩言志以導胄子之志使開悟也作詩者直言不足

以申意故長歌之教令歌詠其詩之義以長其言謂聲長續之定本經作永字明訓永爲長也

傳聲謂至和樂

正義曰周禮太師云文之以五聲宮商角徵羽言五聲之清濁

有五品分之爲五聲也又太師掌六律六呂以合陰陽之聲陽聲黃鐘太簇姑洗蕤賓夷則無射陰聲大呂應鍾南呂林鍾仲呂夾鍾是六律六呂之名也漢書律曆志云律有十二陽六爲律陰六爲呂是陰律名同亦名呂也鄭玄云律述氣也同助陰宣氣與之同也又云呂旅也言旅助陽宣氣也志又云律黃帝之所作也黃帝使伶倫氏自大夏之西崑崙之陰取竹於嶰谷之中各生其竅厚薄均者斷兩節之間吹之以爲黃鐘之宮制十二箛以聽鳳皇之鳴其雄鳴爲六雌鳴亦六以比黃鐘之宮是爲律之本言律之所作如此聖人之作律也旣以出音又以候氣布十二律於十二月之位氣至則律應是六律六呂十二月之音氣也聲依永者謂五聲依附長短而爲之其聲未和乃用此律呂調和其五聲使應於節奏也

傳倫理至勉之

正義曰倫之爲理常訓也八音能諧相應和也各自守分不亂

命夔使勉之也六司樂云大合樂以致鬼神示以和邦國以諧萬民以安賓客以說遠人是抑人和也

傳石磬至可知

正義曰樂器惟磬以石爲之故云石磬也八音之音石磬最清故知若是音之聲清者磬必擊以鳴之故云拊亦擊之重其文者擊有大小擊是大擊拊是小擊音聲濁者粗清者精精則難和與清者和則其餘皆從矣商頌云依我磬聲是言磬聲清者音來依之百獸率舞即大司樂云以作動物益稷云鳥獸跄跄是也人神易感鳥獸難感百獸相率而舞則神人和可知也夔言此者以帝戒之云神人以和欲使勉力感神人也乃荅帝云百獸率舞則神人以和言帝德及鳥獸也

帝曰龍至惟允

正義曰帝呼龍曰龍我憎疾人爲讒佞之說絕君子之行而動驚我眾人欲遏之故命汝作納言之官從早至夜出納我之言命惟以誠信每事皆信則讒言自絕命龍使勉之

傳聖疾至絕之

正義曰聖疾近疾故為疾也於絕震動皆釋詁文讒人以善為惡以惡為善故言我疾讒說絕君子之行衆人畏其讒口故為讒也動驚我衆欲遏止之

傳納言至以信

正義曰詩美仲山甫為王之喉舌喉舌者宣出王命如王咽喉口舌故納言為喉舌之官也此官主聽下言納於上故以納言為名亦主受上言宣於下故言出朕命互相見也必以信者不妄傳下言不妄宣帝命出納皆以信也

帝曰咨至天功

正義曰帝既命用衆官乃摠衆官之口言以新命六人及四岳十二牧凡二十有二人等各當其職事哉惟是汝等辦事則信實而立天下之功天下之功成在於汝等可不舉之哉傳焉垂至命之

正義曰傳以此文摠上事摠上文詢於四岳咨十有二牧及新命六官等通滿二十二人謂此也其稷契皋陶及將伯與朱虎熊羆十人仍舊故不須勅命之岳牧亦應是舊而勅命之者岳牧外內之官常所咨詢故亦勅之鄭玄云目咨十有二牧至帝曰龍皆月正元日格於文祖所勅命也案經格於文祖之後方始詢於四岳咨十二州牧未必一日之內即得行此諸事傳既不說或曆日命授乃摠勅之未必即是元日之事也鄭以為二十二人數及將伯與朱虎熊羆不數四岳彼四人者直被譖而已不言居官何故勅使咨之也岳牧俱是帝所咨詢何以勅牧不勅岳也必非經旨故孔說不然

三載至三苗

正義曰自此以下史述舜事非帝語也言帝命羣官之後經三載乃者其功績經三考則九載黜陟幽明明者升之闇者退之羣官懼黜思升各勤其事故得衆功皆廣前流四凶時三苗二君實之西裔更紹其嗣不滅其國舜即政之後三苗復不從化

是問當黜之其君臣有善有惡舜復分北流其三苗北背也告留惡去使分背也

傳三年至明者

正義曰三年一閏天道成人亦可以成功故以三年考校其功之成否也九年三考則人之能否可知幽明有別黜退其幽者或令其官爵或徙之遠方升進其明者或益其土地或進其爵位也

傳考績至明

正義曰考績法明人皆自勵故得衆功皆廣也分地三苗即是黜幽之事故其考績之下言其流之分謂別之云北者言相背必善惡不同故知三苗幽閑宜黜其君臣乃有善否分背流之不令相從俱徙之則善從惡從使則惡從善言善惡不使相從言舜之黜陟善惡明也鄭玄以爲流四凶者卿爲伯子大夫分北流之謂分北西裔之三苗也孔傳竄三苗惡其其身無

復官爵必非黜陟之限其所分北非彼竄者王肅云三苗之民有赦宥者復不從化不令相從分北流之王肅意彼赦宥者復繼爲國君至不復從化故分北流之禹繼鯀爲崇伯三苗未必紀後傳意或如肅言

傳歷試至八年

正義曰上云乃言底可績三載則歷試當三年云二年者其一即是徵用之年已在上句三十之數故惟有二年耳受終居攝尚在臣位故歷試并爲三十在位謂在臣位也

傳方道至十二歲

正義曰論語云可謂仁之方也已孔注亦以方爲道常訓也舜即位五十年從格於文祖之後數之外道謂乘道而行也天子之行必是巡其所守之國故通以巡守爲名未必以仲夏之月巡南岳也檀弓云舜葬蒼梧之野是舜死蒼梧之野因而葬焉孔以月正元日在三載過密之下又孟子云舜服堯三年喪畢堯之子故服喪三年三年之喪二十五月而畢其一年即在

三十在位之數惟有二年是舜年六十二爲天子五十年曰
凡壽百一十二歲也大禹謨云帝曰朕宅帝位三十有三載乃
求禪禹孟子云舜薦禹於天子十七年是在位五十年其文明
矣鄭玄讀此經云舜生三十謂生三十年也登庸二十謂歷試
二十年在位五十載陟方乃死謂攝位至死爲五十年舜年一
百歲也史記云舜年三十堯舉用之年五十攝行天子事年五
十八堯崩年六十一而踐天子位三十九年崩皆謬耳

帝釐至稟飫

正義曰此序也孔以書序序所以爲作者之意宜相附近故引
之各冠其篇首其經亡者以序附於本篇次而爲之傳故此序
在此也帝舜治理下土諸侯之事爲各於其方置設其官居其
所在之方而統治之又爲民別其姓族之牛分別其類各使相
從作汨作篇又作九共九篇又作稟飫之篇凡十一篇皆亡
傳言舜至其方

正義曰在虞書知帝具舜也下土對天子之辭故云理四方諸

侯各爲其官居其方不知若爲設之凡此三篇之序亦既不見
其經而附錄以可申孔氏爲傳復順其文爲其傳耳是非不可
知也他皆倣此

傳汨治至篇亡

正義曰汨之爲治無正訓也作是起義故爲興也言其治民之
功興以意言之耳

傳稟勞飫賜也

正義曰左傳言攝師者以師枯槁用酒食勞之是稟得爲勞也
襄二十六年左傳云將賞爲之加膳加膳則飫賜是飫得爲賜
也亦不知勞賜之何所謂也

尚書正義卷第三

計二萬八千六十四字

[illegible]

宋板尚書正義

四

尚書正義卷第四

國子祭酒上柱國軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉

勅

虞書

大禹謨第三

皋陶謨第四

大禹謨第三

皋陶謨第四

正義曰皋陶爲帝舜陳其謀禹爲帝舜陳已成所治水之功帝舜因其所陳從而重美之史錄其辭作大禹皋陶二篇之謨又作益稷之篇凡三篇也然先大禹序先言皋陶者皋陶之篇畢陶自先發端禹乃然而問之皋陶言在禹先故序先言皋陶其此篇以功大爲先故先禹也益稷之篇亦是禹之所陳因皋陶之言而禹以稱益稷在皋陶謨後故後其篇傳矢陳也

正義曰矢陳釋詁文

傳陳其成功

正義曰此是謨篇禹成其功陳其言耳蒙之矢文故傳明之言陳其成功也序成在厥上傳成在下者序順上句傳從便文故倒也

得申重至之言

正義曰申重釋詁文大禹謨云帝曰俞地平天成時乃功又帝曰皋陶惟兹臣庶罔或干予政時乃功懋哉益稷云迪朕德時乃功皆是重美二子之言也

傳大禹至九德

正義曰二篇皆是謨也序以一謨摠二篇故傳明之大禹治水能致九功而言謨以其序有謨文故云謨也

傳凡三篇

正義曰益稷亦大禹所謀不言謨者禹謀言及益稷非是益稷為謀不得言益稷謨也其篇雖有夢曰夔言樂和本非謀慮不

得謂之夔謨

傳禹稱至謀也

正義曰餘文單稱禹而此獨加大者故解之禹與皋陶同為舜謀而禹功實大禹與皋陶不等史加大其功使異於皋陶於此獨加大字與皋陶並言故也故謀釋詁文此三篇皆是舜史所錄上取堯事下錄禹功善於堯之知己又美所禪得人故包括上下以為虞書其事以類相從非由事之先後若其不然上篇已言舜死於此豈死後言乎此篇已言禪禹下篇豈受禪後乎明史以類聚為文計此三篇禹謨取在後以禹功大故進之於先孟子稱舜禹於天十有七年則禹攝一十七年舜陟方乃死不知禹征有苗在攝幾年史述禹之行事不必以攝位之年即征苗民也

曰若至于帝

正義曰史將錄禹之事故為題目之辭曰能順而考案古道而

於承堯舜外布四海內承二帝言其道周備

傳順考至言之

正義曰典是常行誤是言語故傳於典云行之於談云言之皆

足順考古道也

傳言其至堯舜
正義曰敷於四海即敷此文命故言外布文德敘命也四海舉
其遠地故傳以外內言之祇訓勸也禹承堯舜二帝故云承承
堯舜傳不訓祇而直言勸以易知而略之

曰后至時克

正義曰禹為帝舜謀曰君能重難其為君之事臣能重難其為
臣之職則上之政教乃治則下之衆民皆化而疾修其德而帝
曰然信能如此君臣皆能自難並願善以輔已則下之善言無
所隱伏在野無遺逸之賢賢人盡用則萬國皆安寧也為人上
者考於衆言觀其是非舍己之非從人之是是不苛虐無以孤獨
而所告者必哀矜之不廢棄困苦貧窮無所依者必慰念之惟

帝於是能為此行餘人所不能言克艱之不易也

傳以疾至修德

正義曰許慎說文云敬疾也是相傳為訓為君難為臣不易論
語文能知為君難為臣不易則當謹慎恪勤求賢自輔故其政
自然治矣見善則用知賢必進衆民各自舉則皆疾修德矣此
經上不言禹者承上禹事以可知而略之

傳攸所至下安

正義曰攸所釋言文善言無所伏者言其必用之也言之善者
必出賢人之口但言之易行之難或有人不賢而言可用也故
傳言其賢異其文也如此用善言任賢才在位則天下安

傳帝謂至所重

正義曰舜稱爲帝故知帝謂堯也舜因居無所伏以爲堯乃
能然故遂稱堯德以成其義此禹言之義以堯之聖智無所不
能惟言其考衆從人於孤敗殘弱以爲堯之美有此是凡人所輕
聖人所重不虛不廢皆謂孤撫慰念之至所重也王制云小

無父謂之孤老而無子謂之獨老而無妻謂之鰥老而無天謂之寡此四者天民之窮而無告者故此無告是彼四者彼四者而此惟一孤者四者皆孤也言孤足以揔之言困窮謂貧無資財也

益曰至下君

正義曰益承帝三敷美堯德曰嗚呼帝堯之德廣大通行乃聖而無所不通乃神而微妙無方乃武能克定禍亂乃文能經緯天地以此爲大天顧視而命之使同有四海之內爲天下之君傳益因至禍亂

正義曰唐者闢之義故爲所覆者大運者動之言故爲所及者遠洪範云睿作聖一通知衆事故爲無所不通案易曰神者妙萬物而爲言之也又曰神妙無方此言神道微妙無可比方不知其所以然易又云陰陽不測之謂神證法云經緯天地曰文克之禍亂曰武經傳之武倒者經取韻句傳以文重故也傳將視而勉舜

正義曰詩云乃眷西顧謂視而回首說文亦以眷爲視奄同釋言文益因帝言盛稱堯善者亦勸勉舜與之必及堯也

禹曰至來王

正義曰禹因益言謀及世事言人順道則吉從逆則凶吉凶之報惟若影之隨形響之應聲言其無不報也益問禹語驚懼而言曰吁誠如此言宜誠慎之哉所誠者當儆戒其心無億度之事謂忽然而有當誠慎之無失其守法度使行必有恒無違常也無遊縱於逸豫無過耽於戲樂當誠慎之以保己也任用賢人勿有二心逐去回邪勿有疑惑所疑之謀勿成用之如是則百種志意惟益廣也無違越正道以求百姓之譽無反戾百姓以從己心之欲常行此事無怠惰荒廢則四夷之國皆來歸往之此亦所以勸勉舜也

傳迪道也

正義曰釋詁文

傳先吁至有恒

正義曰堯曲傳云吁疑怪之辭此無可怪問而為聲耳先
吁後戒者驚其言之美然後設戒辭欲使聽者精審其言虞
釋詁文無億度者謂不有此事無心億度之曲禮云凡為人子
者無怠無慢視于無形戒于無形見之事言備慎深也安不忘
危危而不戒亂是其慎無形也法度當執守之故以乘法守度解
不失言有恒也
傳淫過至為戒

正義曰淫者過度之意故為過也逸謂縱體樂謂適心縱體在
於逸適適心在於淫恣故以遊逸過樂為文二者敗德之源富
貴所忽故特以為戒

傳干求至賤之

正義曰干求釋言文失道求名謂曲取人情苟悅與近古人賤之
傳嘒戾至戒之

正義曰嘒曲已訓嘒為戾彼謂戾明濟此謂戾在下故詳其文
耳事欲難成犯衆興禍聚十年左傳文

禹曰至乃功

正義曰禹因益言又獻謀於帝曰嗚呼帝當念之哉言所謂德
者惟是善於政也政之所為在於養民養民者使水火金木土
穀此六事惟當修治之正身之德利民之用厚民之生此三事
惟當諧和之修和六府三事九者皆就有功九功惟使皆有次
敘九事次敘惟使皆可歌樂此乃德之所致是德能為善政之
道終當不得怠惰但人雖為善或寡今終故當戒勸之念用
美道使民慕美道行善又督察之用威罰言其不善當獲罪勸
勉之以九歌之辭但人君善政先致九歌成辭自勸勉也用此
事使此善政勿有敗壞之時勸帝使長為善也帝若禹曰汝之
所為然汝治水土使地平天成六府三事信皆治理禹代長
所恃賴是汝之功也歸功于禹明衆臣不及
傳款而不懷之

正義曰於歎辭款而言念自重其言欲使帝念之此史以類相
從其為補耳非是一時之事不使念益言也為謀以九功惡重

知其言者九功之言也

傳言六至六府

正義曰下文帝言六府即此經六物也六者民之所資民非此不生故言養民之本在先修六府也府者藏財之處六者貨財所聚故稱六府虞二十七年左傳云天生五材民並用之即是水火金木土民用此自資也被惟五材此兼以穀爲六府者穀之於民尤急穀是土之所生故於土下言之也此言五行與洪範之次不同者洪範以生數爲次此以相刻爲次便文耳六府是民之急先有六府乃可施教故先言六府後言三事也

傳正德至善政

正義曰正德者自正其德居上位者正己以治民故所以率下人利用者謂在上節儉不爲靡費以利而用使財物殷阜利民之用爲民興利除害使不遺乏故所以阜財阜財謂財豐大也厚生謂薄征輕賦從不奪農時令民生計溫厚衣食豐足故所以養民也三者和謂德行正財用利生資厚立君所以養民

人君若能如此則爲君之道備矣故謂善政結上德惟善政之言此二者之次人君自正乃能正下故以正德爲先利用然後厚生故後言厚生厚生謂財用足禮讓行也

傳言六至之致

正義曰上六下三即是六府三事此摠云九功知六府三事之功爲九功惟敘者即上惟修惟和爲次敘事皆有敘民必歌樂君德故九敘皆可歌樂乃人君德政之致也言下民必有歌樂乃爲善政之驗所謂和樂興而頌聲作也

傳休美至而已

正義曰休美釋詁文又云董督正也是董爲督也此戒之董之勸之皆謂人君自成勸欲使善政勿壞在此三事而已文七年左傳云晉卻缺言於趙宣子引此一經乃言九功之德皆可歌也謂之九歌若吾子之德莫可歌也其誰來之也使時日歌吾子乎言九功之德皆可歌者若水能灌澌火能煎餅金能鑄器木能興作土能殖穀能養育古之歌詠各述其功猶如詩經

已來樂府之歌事歌其功用是舊有成辭人君修治六府以自
勸勉使民歌詠之三市亦然

傳水土至不及

正義曰釋詁云平成也是平成義同天地文異而分之耳天之
不成由地之不平故先言地平本之於地以及天也禹平水土
故水土治曰平五行之神佐天治物繫之於天故五行敘曰成
洪範云絳腫洪水汨陳其五行舜倫攸敷禹治洪水亦倫攸敘
是禹命五行敘也帝因禹陳九功而歎美之指言是汝之功明
衆臣不及

帝曰格至念功

正義曰此舜言將禪禹帝呼禹曰來汝禹戎居帝位已三十本
三載在堯期之間然倦於勤勞汝惟在官不懈意可代我居帝
位授領我衆禹諱之曰我德實無所能民必不依就我也言已
不堪授衆也皋陶言布於德德乃下洽於民衆皆歸服之可人
皋陶稱也我所謂言布於德言念之哉凡人受此人在此功勞知有

功乃用之釋廢此人在此罪覺知有罪乃廢之言進人退人不
可誣也名目言談此事必在此事之義而名言之若信實出見
此心必在此心之義而出見之言已名言其口出見其心以舉
皋陶皆在此義不有虛妄帝當念錄其功以禪之言皋陶堪攝
位也

傳八十至使攝

正義曰八十九十曰耄百年曰期頤曲禮文也如舜典之傳計
舜年六十三即政至今九十五矣年在耄期之間故並言之鄭
云期要也頤養也不知衣服食味孝子要盡養之道而已孔意
當然

傳邁行至服之

正義曰邁行降下釋言文又云懷來也來亦歸也種物必布於
地故爲布也

傳然此至可誣

正義曰然此釋詁文釋焉舍義我故爲廢也禹之此意欲令帝念

臯陶下云惟帝念功念是念功知廢是廢罪言念廢必依其實不可誣罔也

傳名言至念之

正義曰名言謂已發於口信出謂始發於心皆據欲舉臯陶必先念慮於心而後宣之於口先言名言者已對帝讓臯陶即是名言之事故先言其意然後本其心故後言信出以義為主者言已讓臯陶事非虛妄以義為主

帝曰臯陶至之休

正義曰帝以禹讓臯陶故述而美之帝呼之曰臯陶惟此羣臣衆庶皆無敢有干犯我正道者由汝作士官明曉於五刑以輔成五教當於我之治體用刑期於無刑以殺止殺使民合於中正之道令人每事得中汝之功當勉之哉臯陶以帝美已歸美於君曰民合於中者由帝德純善無有過失臨臣下以簡易而衆庶以優寬罰人不及後嗣賞人延於來世有過失者無大過大亦宥之刑其故犯者無小雖小必刑之罪有疑者雖重從

一書書寮

輕罪之功有疑者雖輕從重賞之與其殺不辜非罪之人寧失不經不常之罪以等枉殺無罪寧妄免有罪也由是故帝之好生之德下洽於民心民服帝德如此故用是不犯於有司言民之無刑非已力也帝又述之曰使我從心所欲而為政以大治四方之民從我化如風之動草惟汝用刑之美言已知其有功也傳彌輔至治體

正義曰書傳稱左輔右弼是弼亦輔也期要是相當之言故為當也傳言當於治體言臯陶用刑輕重得中於治體與正相當也傳雖或至勉之

正義曰言臯陶或行刑乃是以殺止殺為罪必將被刑民終無犯者豈使人無犯法是期於無所用刑刑無所用此期為限與前經期義別而論語所謂勝殘去殺矣民皆合於大中言舉動每事得中不犯法憲是合大中即洪範所謂罔攸攸是也

傳德過至我

正義曰行德過至我文坊記云善則稱君過則稱己則民作忠是

善則行君人臣之義也臨下據其在上御衆斥其治民簡易寬大亦不異也論語云居敬而行簡以臨其民不亦可乎是臨下宜以簡也又曰寬則得衆居上不寬吾何以觀之哉是御衆宜以寬也

傳嗣亦至及也

正義曰嗣謂繼父世謂後胤故俱謂子也延訓長以長及物故延為及也

傳辜罪至之道

正義曰辜罪擇法文經常司主常訓也集訓因辜勉已遂稱帝之德所以明民不犯上者自由帝化使然非其力也不常之罪辜大非尋常小罪也枉殺無罪辜大罪辜放有罪放有罪故言非常大罪可知欲極言不可枉殺不辜辜放有罪故言非常大罪也失不經與殺不辜相對故為放其罪人所當之辜守其辜辜放有罪傳言帝德之遠辜失有罪不枉殺無罪

是仁愛之道各為文勢故經傳例也洽謂沾沾以優渥洽於民心言潤澤多也

帝曰來至不再

正義曰帝不許禹讓呼之曰來禹下流之水儆戒於我我恐不能治之汝成聲教之信能成治水之功惟汝之賢汝能勤勞於國謂盡力於溝洫能節儉於家謂薄飲食卑宮室常執謙沖不自滿溢誇大惟汝之賢也又申美之汝惟不自矜誇故天下莫敢與汝爭能汝惟不自稱伐故天下莫敢與汝爭功美功之大也我今勉汝之德善汝大功天之曆運之數帝位當在汝身汝終當升此大君之位宜代我為天子因戒以為君之法民心惟其危險道心惟甚幽微危則難安微則難明汝當精心惟當一意信執其中正之道乃得人安而道明耳又為人君不當接受用人語無可考驗之言勿聽受之不是詢衆之謀勿信用之言民所愛者豈非人君乎民以君為命故愛君也言君可畏者豈非民乎君失道則民叛之故畏民也衆非大君而何所奉戴無

君則民亂故愛君也君非衆人無以守國無人則國亡故畏民也君民相須如此當宜敬之哉謹恤汝所有之位守天子之位勿使失也敬修其可願之事謂道德之美人所願也若彼四海困窮之民使皆得存立則天之祿籍長終汝身矣又告禹惟口之所言出好事興戎兵非善思慮無以出口我言不可再發令禹受其言也

傳水性至美之

正義曰降水洪水也水性下流故曰下水禹以治水之事儆戒於子益稷云予創若時娶于塗山平土於甲啓呱呱而泣予弗子惟荒度土功之事雖文在下篇實是欲禪前事故帶述而言之禹貢言治水功成云朔南聲教故知成允是成澤教之信成功是成治水之功也前已言地平天成是汝功今復說治水之事言禹最賢重美之也禹實聖人美其賢者其性爲聖其功爲賢猶易繫辭云可久則賢人之德可大則賢人之業亦是聖人之事

傳滿謂至盈大

正義曰滿以器喻故爲盈實也假大釋詁文言已無所不知是爲自滿言已無所不能是爲自大禹實不自滿大故爲賢也論語美禹之功德云惡衣服菲飲食卑宮室而盡力乎溝洫故傳引彼惡衣薄食卑其宮室是儉於家盡力爲民是勤於邦上言其功此言其德故再云惟汝賢

傳自賢至衆人

正義曰自言已賢曰矜自言已功曰伐論語云願無伐言詩云矜其車甲矜與伐俱是誇義以經有爭能爭功故別解之耳矜矜莫與汝爭能即矜者矜其能也賢能大同小異故自賢辭矜老子云夫惟不爭故天下莫能與之爭是故不矜伐而不失其功能此所以能絕異於衆人也

傳至大至天子

正義曰至大釋詁文曆數謂天曆運之數帝王易姓而興故言曆數謂天道鄭玄以曆數在汝身謂有圖錄之名孔無微緯之

說我必不然當以大功既立衆望歸之即是天道在身雖謂元
言爲首首是體之大也易曰大君有命是大君謂天子也

傳危則至其中

正義曰居位則治民治民必須明道故戒之以人心惟危道心
惟微道者徑也物所從之路也因言人心遂云道心人心爲萬
慮之王道心爲衆道之本立君所以安人人心危則危安民
必須明道道心微則難明將欲明道必須精心將欲安民必須
一意故以戒精心一意又當信執其中然後可得明道以安民耳
傳無考乎聽用

正義曰爲人之君不當妄用人言故又戒之無可考校之言謂
無信驗不詢於衆人之謀謂專獨用其私意無信驗是虛妄之
言獨爲謀慮是偏見之說二者終必無成故戒令勿聽用也言謂
率意爲語謀謂豫計前事故互文也

傳民以至而立

正義曰古人無王不伐則亂故民以君爲命言尊民畏之兼其

不愛故言愛也此賤君忽之嫌其不畏故言畏也

傳有值王沒身

正義曰上云以終陟元后命升天位知其慎故有位慎天子位
也道德人之可願知可願者是道德之美也惟言四海困窮不
結言民之意必謂四海之內困窮之民今天子撫育之故知如
王制所云孤獨鰥寡此四者天民之窮而無告者此是困窮者
也言爲天子當慎天位修道德養窮民勸此三者則大之有籍
長於此也祿謂福祿籍謂名籍言享大福保大名也

傳有值王沒身

正義曰上云以終陟元后命升天位知其慎故有位慎天子位
也道德人之可願知可願者是道德之美也惟言四海困窮不
結言民之意必謂四海之內困窮之民今天子撫育之故知如
王制所云孤獨鰥寡此四者天民之窮而無告者此是困窮者
也言爲天子當慎天位修道德養窮民勸此三者則大之有籍
長於此也祿謂福祿籍謂名籍言享大福保大名也

禹曰至汝諧

正義曰禹以讓而不許更請帝曰每以一枚卜功臣惟吉之人從而受之帝曰禹卜官之占惟能先斷人志後乃命其太龜及後汝之志先以定矣又詢於衆人其謀又皆同美矣我後謀前之志復卜之不須復卜也禹猶拜而後稽首曰帝曰毋母者禁止其辭也惟汝能諧和此元后之任汝宜受之

傳枚謂至之志

正義曰周禮有銜枚以所銜之物狀如箸今人獻物云一枚兩枚則枚是箸之名也枚卜謂人人以次歷申卜之似若枚然然請卜不請箸者舉重也

傳帝王至後卜

正義曰占是卜人之占而云官占者帝王立卜筮之官故曰官占洪範稽疑云辨九筮之名是帝王立卜筮之官用禮司寇斷獄為敝獄是敝為斷也且後釋言文官占之法先斷人志後命元龜言志定矣爰卜也其元云汝則有尤是果及了公其

卿士謀及庶人是先斷人志乃云謀及卜筮是後命元龜元龜謂大龜也

傳言因至枚卜

正義曰水記云卜筮不相襲鄭云襲因也然則習與襲同重衣謂之襲習是後因前故為因也朕志先定言已謀之於心竊筮協從是謀及卜筮經言詢謀僉同謀及卿士庶人謀皆同心鬼神其依即是龜策之事卜筮通鬼神之意故言鬼神其依龜筮協從謂卜得吉是依從也志先定也謀僉同也鬼神依也龜筮從也四者合從然後命汝卜法不得因吉無所復枚卜也如帝此言既謀既卜方始命禹仍請枚卜者帝與朝臣私謀私卜將欲命禹禹不預謀故不在更請卜也

傳言母至之任

正義曰說文云母止之也其字從女內有一母象有母之者禁止令勿茲也古人言母猶今人言莫是言母者所以禁其辭令勿漸

正月至之初

正義曰舜即政三十三年命禹代已禹辭不獲免乃以明年正月朔日受終事之命於舜神靈之宗廟摠率百官順帝之初攝政三年其舜受禪之初其事悉皆同也此年舜即政三十四年九十六也

傳受舜子尊之

正義曰舜典說舜之初受終于文祖此言若帝之初知受命即是舜終事之命也神宗猶彼文祖故云文祖之宗廟又祖言祖有文德神宗言神而尊之名異而實同神宗當舜之始祖案帝繫云黃帝生昌意昌意生顓頊顓頊生窮皞窮皞生帝顓頊康生句芒句芒生姁牛姁牛生豳豳生舜即是舜有七廟黃帝為始祖其顓頊與窮皞為二祖帝康句芒姁牛豳為親廟則文祖為黃帝顓頊之等也

傳順舜至行之

正義曰若不行為如也舜典巡守之事言如初者皆言如不言若知此若為順也順舜初攝帝位故事而奉行之其奉行者當如舜典在璿璣以下班瑞羣后以上也其巡守非率百官之事舜尚自為陟方禹攝帝位未得巡守此是舜史所錄以為虞書故言順帝之初奉行帝之事故自美禪之得人也

帝曰咨至有勲

正義曰史言禹雖攝位帝尊如故時有苗國不順帝曰咨汝禹惟時有苗之國不循帝道汝往征之禹得帝命乃會諸侯告誓於衆曰濟濟美盛之有衆皆聽從我命令今有苗不遵者是此有苗之君昏闇迷惑不恭勤王命侮慢典常自以為賢反戾正道敗壞德義君子在野小人在位由此其叛之不保其有衆上天降之殃咎故我以爾衆士奉此謀其之辭伐彼有罪之國汝等庶幾同心盡力以從我命其必能有大功勲不可懈惰

傳三苗至討之

正義曰呂刑稱苗民作五虐之刑皇帝過絕苗民無世在下謂

堯初誅三苗舜典云竄三苗于三危謂舜居攝之時投荒之也
舜典又云庶績咸熙分北三苗謂舜即位之後往徙三苗也今
復不率命命禹徂征是三苗之民數于王誅之事禹率衆征之
猶尚逆命即三苗是諸侯之君而謂之民者以其頑愚號之爲
民呂刑云苗民弗用靈是謂爲民也呂刑稱堯誅三苗云無世
在下而得有苗國歷代常存者無世在下謂誅叛者絕後世其
蓋不滅其國又立其近親紹其先祖緣既殛死於羽山禹乃代
爲崇伯三苗亦竄其身而存其國故舜時有彼宥者復不從化
更分北流之下傳云三苗之國左洞庭右彭蠡其國在南方蓋
分北之時使爲南國君今復不率帝道率循徂往皆釋詁文不
循帝道言其亂逆以其亂逆故命禹討之案舜典皆言舜受終
之後萬事皆舜主之舜自巡守不棄堯命此言若帝之初其事
亦應同矣而此言命禹征苗舜復陟方乃死與舜受堯禪事不
同者以題曰虞書即舜史所錄明其詳於舜事略於堯禹也
傳會諸至之貌

正義曰軍旅曰陣曲禮文也隱八年穀梁傳曰諸將不及五帝
盟詛不及二王交質不及二伯二伯謂齊桓公晉文公也不及
者言於時未有也以此文五帝之世有堯周禮立司盟之官三
王之世有盟也左傳云平王與鄭交質二伯之前有質也穀梁
傳漢初始作不見經文妄言之耳美軍衆而濟濟知是衆盛
之貌

傳蠢動至討之

正義曰蠢動釋詁文釋訓云蠢不遜也郭璞云蠢動爲惡不謙
遜也日入爲昏是爲闇也動爲惡而闇於事言其所以宜討之
傳狎侮至德義

正義曰侮謂輕人身慢謂忽言語故爲狎侮先王輕慢典教侮
慢義同因有二字而分釋之論語云狎大人侮聖人之言則狎
侮爲異族蔡云狎侮君子則狎侮意亦同鄭玄云狎慣忽也慣
見而忽之是侮之義傳取狎侮連言之慢先王典教自謂已賢
不知先王訓教道者物所由之路德謂自得於心反正道從邪

行敗德言以毀正行也

傳廢仁賢任姦佞

正義曰雖則下愚之君皆云好賢疾佞非知賢而廢之知佞而任之但愚人所好必同於民賢求其心佞從其欲以賢為惡謂佞為善故仁賢見廢姦佞被任此則昏迷之狀也

傳故至下事

正義曰釋故釋詰文所奉之辭即所伐之罪但天子責其不恭數其身罪因其文異而分之

傳尚庶至伐命

正義曰釋言云庶幾尚也反以相解故尚為庶幾三句至苗格

正義曰禹既誓於衆而以師臨苗三句苗民並命不肯服罪益乃進謀以佐於禹曰惟是有德能動上天苟能修德無有遠而不至因言行德之事自滿者招其損謙虛者受其益是乃天之常道欲禹修德謙虛以求苗既說其理又言其略帝乃初

耕於歷山之時為父母所疾往至于田口號泣于旻天於父祖乃自負其罪自引其惡恭勤以事見父祖敬愛憂然悚懼

帝至和之德苗民咸于宣神況此有苗乎言其苗易感於管輅

禹拜受益之當言曰然然益語也遂遂師整衆而歸帝乃大布文德身于羽于兩階之間七句而有苗自服來至聖臣

賢德之有道也

傳旬十至生辭

正義曰堯典云三百有六句是知旬十日也以師臨之一月不服者責舜不先有文告之命成謬之辭而後悼之以成之是以兵所以有苗得生辭也傳知然者昭十三年左傳論征伐之事云告之以文辭董之以武師是用兵者先告不服然後伐之今經無先告之文而有逆命之事故知責舜不先有文告之命而即脅之以兵其文告之命威譴之辭國語亦有其事夫以大舜足達用兵之道而不為文告之命使之得生辭者有苗數千王

味逆者難以下服故憚之以威武任其生辭待其有辭為之執
殊彼若動進而服我復更有何求為退而又不降復往必無辭
說不來而任之有辭而捨之正是未服之道也若先告以辭未
必即得從命不從而後行師必將大加殺戮不以文誥感德自
來固是大聖之遠謀也

傳贊佐至致遠

正義曰禮有贊佐是助祭之人故贊為佐也屈至也釋詁文經
云惟德動天天遠而難動德能動遠又言無遠不届乃據人言
德動遠人無不至也益以此義佐禹欲濟德致遠使有苗自來
也德之動天經傳多矣禮運云聖人順民天不愛其道地不愛
其土故天降甘露地出醴泉如此之類皆德動之也

傳贊滿五常道

正義曰自以為滿人必損之自謙受物人必益之易謙卦象曰
地中有山而自謙以道遠盈而流謙鬼神害盈而福謙人道亦
盈而好謙人好謙則受福為天道之常也益言此者欲令禹

傳德意師持謙以待有苗

傳仁覆至貴於人

正義曰仁覆慈下謂之受天詩毛傳文也受慈也求天慈也故
呼曰受天書傳曰舜耕於歷山鄭玄云歷山在河東是耕於歷
山之時為父母所疾故往於田曰號泣于旻天何為然也子
曰無暴也其問於公明高曰舜往田則子能聞命命之曰
丁父大及父母則吾不知矣公明高曰非汝所知也我竭力耕
田供為子職而已父母不愛我何哉人孝欲尊其父母五十而
慕者予於大舜見之矣言舜之號泣然慕者見已自是慕於
人也

傳恩惠至頑父

正義曰恩之為惠常訓曰舜典已訓教為事以非常訓故詳其
文其恩與賚懷共文故為懷懼之類自負其罪引為歸已事勢
同耳丁寧深恩之語以重見于父者謂恭勤自同事務其父
不勝以見恩威然陳慥謂是見時之貌父亦仁之有苗當

以事見之時順帝意不情怒也言能以事感順帝意使
其時以順耳不能使事信順變為善人故孔子說既被
恩之性終不可改但舜善養之使不至于盛怒而已

正義曰成也成謂為皆能相從亦和之義也胡況釋言
文上言能助大次言帝能感聳天以玄遠難感難
感言民進於大而智於聳故言感天感言以況之天是神也
言助上人言至和尚能感天神而況於有苗乎言有苗易感神
天雖於感聳故難者以況之其實人與天俱感以況有
苗易感也

傳曰帝意不情

正義曰言也釋言文禹以谷言為常拜受而已此還還不請

大夫以君命出進退在大夫是言進退由將不須請也或可當
時請帝乃還文不具耳兵入曰振旅釋天文與春秋二傳皆有
此文振整也言整眾而還

傳曰人至來之

正義曰遠人不服文德以來之論語文也益贊於禹使修德而
帝自讓數者言君臣同心大布者多設文德之教君臣共行之也

傳曰干楯至武事

正義曰釋言云干扞也孫炎曰干楯自蔽扞也以楯為人扞通
以干為楯名故干為楯釋言又云武事也郭璞云舞者持以自
蔽也故明堂位云朱干玉戚以舞大武戚斧也是武舞執斧
執楯詩云左手執籥右手秉翟是文舞執籥故干羽皆舞者所
執修聞文教不復征伐故舞文德之舞於賓主階間言帝抑武
事也經云舞干羽即亦舞武也傳惟言舞文者以據默言之則
有武有文俱用以為舞而不用於敵故敘為文也

傳曰而至百里

正義曰御之必有道者不恭而往征得辭而振旅而御之以道
史記吳起對魏武侯云昔三苗氏左洞庭右彭蠡德義不修而
禹滅之此言來服則是不滅吳起言滅者以武侯情險言滅以
懼之詞士之說不必皆依實也知在荒服之例者以其地驗之
為然禹貢五服甸侯綏要荒最在外王畿而五百里其外四
服又每服五百里是去京師為二千五百里

皋陶謨第四

傳皋陶謨

正義曰孔以此篇惟與禹言嫌其不對帝辭故言為帝謨將
言為帝謨故又訓謨為謀以詳其文

曰若至口俞

正義曰史將言皋陶之能謀故為題目之辭曰能謨而皋陶
道而言之者是皋陶也其為帝謨曰為人君者當慎其言而
人之德而慎其言明之性以輔詔之政事則言美而行之
然其某是也此言如何行之事自曰為言其言之美之行
上謀者當謹慎其已身而修治人之事思為久長之道又厚次
敘九族之親而不遺弃則眾人皆明曉上意而各自勉勵翼戴
上命行之於近而可推而至遠者在此道也禹乃拜受其當理
之言曰然矣其言而拜受之

傳亦順之至則

正義曰二謨其目正同故云亦順考古道以言也堯舜禹古以
行謂之為典大禹皋陶考古以言謂之為謨與謨之文不同其
目皆云考古故傳明言其意夫典謨聖帝所以立治之本雖言
行有異皆是考法古道以成不易之則故史皆以稽古為端目
但君則行之臣則言之以尊卑不同故典謨名異禹亦為君而
云謨者禹在舜時未為君也顧氏亦同此解皋陶德劣於禹皆
是考古以言故得同其題目但禹能效于四河祇承于帝皋陶
不能然故此下更無別辭耳

傳通語至其政

正義曰釋詁云通道也聲借為導導音與通同故通又為通也

其德即其上稽古故曰其古人也而臣爲君謀故云古人君當
信而行古人之德謂蹈履依行之也謀廣聰明聰明者自是已
性又當受納人言使多所聞見以博大此聰明以輔弼和諧其
政經惟言明傳亦有聰者以耳目同是所用故以聰明言之此
曰上不言皋陶猶大禹爲謀曰上不言禹鄭玄以皋陶下屬
爲句則稽古之下無人名與上三篇不類其矣

傳載美至之道

正義曰案傳之言以修爲上讀顧氏亦同也
傳言慎至此道

正義曰自身以外九族爲近故慎修其身又厚大敘九族猶堯
之爲政先以親九族也人君既能如此則衆庶皆仰其教而各
自勉勵翼戴上命昭九年左傳說晉叔向言翼戴天子故以爲
翼戴上命言如鳥之目翼而奉戴之王者率已以化物親親以
及施故從近可推而至于遠者在修己身親九族之道上書云
以衆賢則爲天子書曰翼戴云屬作也以衆賢則作皆翼之臣

與孔不同

皋陶曰都在至孔王

正義曰皋陶以禹然其言更述修身親親之道歎而言曰人君
行此道者在於知人善惡擇善而信任之在於能安下民爲政
以安定之也禹聞此言乃驚而言曰吁人君皆如是能知人能
安民惟帝堯猶其難之況餘人乎知人善惡則爲大智臣用官
得其人矣能安下民則爲惠政衆民皆歸之矣此其不易也若
帝堯能智而惠則當朝無姦佞何憂懼於聰明之使而施放之
何須遷徙於有苗之君何所畏懼於彼巧言令色爲善佞之人
三凶見惡帝堯方始去之是知人之難

傳哲智至歸之

正義曰哲智釋詁文舍人曰哲大智也無所不知知人之善惡
是能官人惠愛釋詁文君愛民則民歸之

傳孔其至放之

正義曰孔其釋詁文上句既言驥有苗則此巧言令色共

之行也故以堯典共工之事解之巧言解庸說也令色象恭
而天也孔壬之文在三人之下揔上三人皆甚佞也苗其
巧言令色言其行令其文首尾互相見故傳通言之禹言有苗
驩兜之徒其佞如此堯畏其亂政故遷放之傳不言其工故云
之徒以色之惡與憂畏亦互相承言畏之而憂乃遷之也四凶
惟言三者焉點云禹為父隱故不言餘也

皋陶至采采

正義曰禹既言知人為難皋陶又言行之有術故言曰嗚呼人
性雖則難知亦當考察其所行有九種之德人欲稱為人者不
直言可用而已亦當言其人有德問其德之狀乃言曰其德之
所行某事某事以所行之事為九德之驗如此則可知也
傳言人至可知

正義曰言人性行有九德下文所云是也如此九者考察其具
為則人之善惡皆可知矣然則皋陶之德不及帝堯遠矣皋陶
知有此術帝堯無不知而有四凶在朝禹言帝堯之君堯朝

之有四凶晦迹以顯舜爾禹言惟帝難之說彼其佞因其成敗
以示教法欲開皋陶之志故舉大事以為戒非是此實甚佞堯
不能知也頌氏亦云堯實不以此為難今云難者俯同於俗之
稱也

傳載行至為驗

正義曰載者運行之義故為行也此謂薦舉人者稱其人有德
欲使在上用之必須言其所行之事云見此人常行其某事某
事由此所行之事以為有德之驗論語云知有所興者其有所
試矣是言試之於事乃可知其德

禹曰至吉哉

正義曰皋陶既言其九德禹乃問其品例曰何謂也皋陶曰人
性有寬弘而能莊栗也和柔而能立事也愨愿而能恭恪也治
理而能謹敬也和順而能果毅也正直而能溫和也簡大而有
廉隅也剛斷而能實塞也強勁而合道義也人性不同有此九
德人君明其九德所有之常以此擇人而官之則為政之善哉

傳性寬至莊栗

正義曰此九德之文舜典云寬而栗直而溫與此正同彼云剛而無虐簡而無傲與此小異彼言剛失入虐此言剛斷而能實塞實塞亦是不為虐彼言簡失入傲此言簡大而有廉隅廉隅亦是不為傲也九德皆人性也鄭玄云凡人之性有異有其上者不必有下有其下者不必有上上下下相協乃成其德是言上下以相對各令以相對兼而有之乃為一德此二者雖是本性亦可以長短自矯寬弘者失於緩慢故性寬弘而能於莊嚴栗乃成一德力者皆然也

傳慤愿而恭恪

正義曰愿者慤謹良善之名謹愿者失於遲鈍或不恭故慤愿而能恭恪乃為德

傳亂治至謹敬

正義曰亂治釋詁文有能治者謂才高於人也此據煩理劇者也才輕物人之常性故有治而能謹敬乃為德也愿言恭治

云恭者恭在貌而在心愿者遲鈍失於外儀故言恭以表貌治者輕物內失於心故稱敬以顯情恭與敬其事亦通愿其貌恭而心敬也

傳擾順至為毅

正義曰周禮太宰云以擾萬民鄭玄云擾猶馴也司徒云安擾邦國鄭云擾亦安也擾是安馴之義故為順也致果為毅宣二年左傳文彼文以殺敵為果致果為毅謂能致果敢殺敵之心是為強毅也和順者失於不斷故順而能決乃為德也

傳性簡至廉隅

正義曰簡者寬大率略之名志遠者遺忘務大者輕細弘大者夫于不謹細行者不修廉隅故簡大而有廉隅乃為德也

傳剛斷而實塞

正義曰塞訓實也剛而能斷失於空疎必性剛正而內充實乃為德也

傳無所至合義

正義曰強直自立無所屈撓或任情違理失於事且動合道義
乃為德也鄭注論語云剛謂強志不屈撓即剛強義同此剛強
與者剛是性也強是志也當官而行無所避忌剛也執己所是
不為眾撓強也剛強相近鄭連言之寬謂度量寬弘柔謂性行
和柔撓謂事理撓順三者相類即洪範云柔克也應謂容顏恭
正亂謂剛柔治理直謂身行正直三者相類即洪範云正直也
簡謂器量簡簡剛謂事理剛斷強謂性行堅強三者相類即洪
範云剛克也而九德之次從柔而至剛也惟撓而毅在應亂之
下耳其洪範三德先人事而後天地與此不同
傳彰明至之善

正義曰彰明吉善常訓也此句言用人之義所言九德謂彼人
常能然者若暫能為之未成為德故人君取士必明其九德之
常知其入常能行之然後以此九者之法擇人而官之則為政
之善也明謂人君明知之王肅云明其有常則善也言有德者
恒也其意亦言彼能有常人君能明之也鄭云人能明其德
所行使有常則成善人矣其意謂彼人自明之與孔異也
曰宜至其疑

正義曰卑陶既陳人有九德其擇而官之此又言官之所宜若
人亂曰曰宣布三德其意思念而須明行之此人可以為卿大
夫其有家也若曰曰嚴整其身又能敬行六德信能治理其事
此人可以為諸侯使有國也然後摠以天子之任今以有家有
國三六之德而用之布施政教使九德之人皆得用其才盡
其能無所遺棄則天下俊德皆能之士並在官矣其意言任
職百官各師其師博相教誨則百官惟皆是矣無有偏者以此
撫順五行之時以化天下之民則眾功其皆成矣結上知人安
民之意

傳至大夫

正義曰此文承九德之下故知三德是九德之內舉有其三也
周語云宣布哲人之令德宣亦有義故為布也凡此三德又
云須待也此經之意謂夜思之明日行之須為待之意故後為

須也大夫受采邑賜氏族立宗廟世不絕祀故稱侯而不受
非賢臣不可言能日日布行三德日夜思之待明行之如此念
德不懈怠者乃可以為大夫也以上早故不及也計有一德
二德即可以為士也鄒以三德六德皆亂而勤以下之文經無
此意也

傳有國至諸侯

正義曰天子分地建國諸侯專為己有故有國謂諸侯也祇亦
為勤勤有二文上謂勤身下謂勤德嚴則勤之狀也故言日日
嚴勤其身勤行六德以信治政事則可以為諸侯也諸侯大夫
皆言日日者言人之行德不可暫時捨也臣當行君之令故早
夜思之君是出令者故言勤身行德此文以示至大撫以天子
之事故先大夫而後諸侯

傳有官至在官

正義曰有官合得詰文以文承三德六德之下故言合受三六之
德而用之以此人為官令其布施政教使此九德之人皆居官
用事謂天子也任之所能大夫所行三德或在諸侯六德之內
但并此三六之德即充九數故言九德皆用事謂用為大夫用
為諸侯使之治民事也大夫諸侯當身自行之故言日日嚴
天子當任人使行之故言合受而用之其實天子亦備九德故
能任用三德六德也則俊德治能之士並在官矣又訓為治故
云治能馬王郎皆云才德過千人為俊百人為又

傳僚工至無非

正義曰僚官釋詰文工官常訓也師帥謂相師法也

傳凝成至皆成

正義曰鄭玄亦云凝成也王肅云凝猶定也皆以意訓耳文承
百工之下撫于五辰還是百工撫之故云百官皆撫順五行之
時則衆功皆成也五行之時即四時也禮運曰播五行於四時
上寄王四季故為五行之時也所撫順者即堯典勸授民時平
秋來作之類是也

無教至懋哉

正義曰皋陶既言用人之法又戒以居官之事一之所爲下必效之無教在下爲逸豫貪欲之事是有國之常道也爲人君當兢兢然戒愼業業然危懼言當戒愼一日二日之間而有萬幾微之事皆須親自知之不得自爲逸豫也萬幾事多不可獨治當立官以佐已無得空廢衆官使才非其任此官乃是天官人其代天治之不可以天之官而用非其人又言典禮德刑皆從天出天次敘人倫使有常性故人君爲政當勅正我父母兄弟子五常之教教之使五者皆醇厚哉天又次敘爵命使有禮法故人君爲政當奉用我公侯伯子男五等之禮接之使五者皆有常哉接以常禮當使同勸合恭而和善哉天又命用有九德使之居官當承天意爲五等之服使五者尊卑彰明哉天又討治有罪使之絕惡當承天意爲五等之刑使五者輕重用哉哉典禮德刑無非天意人君居天官聽治政事當須勉之哉傳不爲至之常

正義曰母者禁戒之辭人君身爲逸欲下則效之足以禁人君使不自爲耳不爲逸欲之教是有國者之常也此文主於天子天子謂天下爲國詩云生此王國之類是也傳兢兢至之微

正義曰釋訓云兢兢戒也業業危也戒必愼危必懼傳言愼懼以人之易鬆辭云幾者動之微故幾爲微也一日二日之間微者乃有萬事言當戒愼萬事之微微者尚有萬則大事必多矣且微者難察察則勞神以言不可逸耳馬王皆云一日二日猶日日也

傳曠空至其才

正義曰曠之爲空常訓也位非其所職不治是爲空官天不自治立君乃治之君不獨治爲臣以佐之下典禮德刑無非天意者天意既然人君當順天是言人當代天治官官則天之官居天之官代天爲治苟非其人不堪此任人不可以天之官而私非其才王肅云天不自下治之故人代天居之不可不得其人也

傳天次至天下

正義曰天敘有典有此五典即父義母慈兄友弟恭子孝是也
五者人之常性自然而有但人性有多少耳天次敘人之常性
之名各有分義義宜也今此義慈友恭孝各有定分合於事宜
此皆出天然是為天次敘之天意既然人君當順天之意勅正
我五常之教使合於五者皆厚以教天下之民也五常之教人
君為之故言我也五教徧於海內故以天下言之

傳庸常至有常

正義曰庸常釋詁文又云由自也由是用故自為用也天次敘
有禮謂使賊中賢卑承尊是天道使之然也天意既然人君當
順天意用我公侯伯子男五等之禮以接之使之貴賤有常也
此大主於天子天子至於諸侯車馬衣服宮室饗餼食燕
之禮餘牢禮各有次秩以接之上言天敘此云天秩者敘謂定
其倫次秩謂制其差等義亦相通上云勅我此言自我者五典
以教下民須勅戒之五禮以接諸侯當用我意故文不同也上

言五傳此言五庸者五典施於近親欲其恩厚五禮施于臣下
欲其有常故文異也王肅云五禮謂王公知大夫士鄭玄云五
禮天子也諸侯也卿大夫也士也庶民也此無文可據各以意
說耳

傳衷善至和善

正義曰衷之為善常訓也故左傳云天誘其衷說者皆以衷為
善此文承五禮之下禮尚恭敬故以五禮正諸侯使同合恭
而和善也鄭玄以為并上之禮共有一事五典室家之內務在
相親非復言以恭敬恭敬惟為五禮而已孔言是也

傳五服至有德

正義曰益稷云以五采彰施於五色作服汝明是天子諸侯卿
大夫士之服也其尊卑彰章各異於彼傳具之天命有德使之
居位命有貴賤之倫位有上下之異不得正名以此等之象
物以彰之先王制為五服所以表貴賤也服有等差所以別尊
卑也

天聰至義哉

正義曰此承上懋哉之下言所勉之者以天之聰明視聽人有德用我民以為耳目之聰明察人言善者天必歸賞之又天之明德可畏天威者用我民言惡而叛之以討而伐之成其明威天所賞罰達於上下不避貴賤故須敬哉有上之君以明既陳此戒欲其言入之故曰我之此言順於古道可致行不可忽也禹即受之曰然汝言用而致可以立功重其言以深戒帝早陶乃承之以謙曰我未有所知未能思致於善我所言自徒贊奏上古所行而言之哉非已知思而所自能是其謙也

傳言天至聰明

正義曰皇天無心以百姓之心為心此經大意言民之所欲天必從之聰明謂聞見也天之所聞見用民之所聞見也然則聰明且是聞見之義其言未有善惡以下言明成是天降之禍知此聰明是天降之福此即秦誓所云天聰自我民聰天視自我民視故民所歸者天命之大而民所歸就天命之為天子

也小而言之雖公卿大夫天之任亦為大以言向乃得居之此文王於天子故言天視聽人君之行凡民為聰明戒天子使順民心受天之福也

傳言天至聰明

正義曰上句有聰明故言天所賞罰不避貴賤此之達於上下言天子亦不免也賈服鄭玄注云天子諸侯及卿大夫有地者皆曰君即此有土可兼大夫以上但此文本意實主於天子戒天子不可不敬懼也

傳言天至之序

正義曰卑陶自言可致行禹言致可績此承而為謙知其自言未有所知未能思致於善也思字屬上句王肅云贊猶贊奏也顧氏云襄上也謂贊奏上古行事而言之也經云曰者謂我上之所言也傳不訓襄為上已從襄陵而釋之故二劉並以襄為因若必為因孔傳無容不訓其意言進言上古行事因贊成其辭而言之也傳雖不訓襄字其義當如王肅卑陶處忽之自

六曰順時行因禹之即承謙辭一揚一抑之序也
六曰明也實之暢言我未有所知所思徒贊明帝德暢我忠
言而已謙也

尚書正義卷第四

計一萬四千八百字

宋板尚書正義

五

尚書正義卷第五

全澤文庫

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子孔穎達奉

勅撰

卷第五

虞書

傳禹稱至名篇

正義曰禹言益暨稷是禹稱其二人二人佐禹有功因以此二人名篇既美大禹亦所以彰此二人之功也禹言暨益故益在稷上焉鄭王所據書序此篇名為棄稷棄稷一人不官名又言官是彼誤耳又合此篇於皋陶謨謂其別有棄稷之篇皆曰不見古文妄為說耳

帝曰來至汝昌言

正義曰皋陶既為帝謀帝又呼禹進之曰來禹汝亦宜陳其言禹拜曰嗚呼帝皋陶之言既已美矣我更何所言哉之所思者每日孜孜勤於臣職而已年陶怪禹不言故謂之曰嗚問其所以孜孜之事如何禹曰往者洪水漫天浩浩然盛大如山上

陸下民昏沈溺皆困水災我乘舟車輜櫓等四種之費隨其所往之山梯木通道而治之與益所進於人者惟有梯木所獲衆鳥獸鮮肉爲食也我又通決九州名川通之至於四海深其畎澮以至於川水漸除矣與稷播種五穀進於衆人難得食處乃決水所得魚鼈鮮肉爲食也人既皆得食矣又勸勉天下徒有之無交易其所居積於是天下衆人乃皆得米粒之食萬國由此爲治理之政我所言孜孜者在此也皋陶曰然可以爲師法者是決之當言

傳因臯至當言

正義曰上篇臯陶謀九德此帝呼禹令亦陳當言亦者亦臯陶也明上篇臯陶雖與益相應其言亦對帝也上傳云臯陶爲帝舜謀者以此而知也

傳拜而至而已

正義曰既已拜而歎必有所美復辭而不言是知欲使帝重臯陶所陳言已無以加也王肅云帝在上臯陶陳謀於下已備矣

我復何所言乎是也既無所言故言已思惟曰孜孜不敢怠惰奉成臣職而已孜孜者勉力不怠之意

傳言天下至水災

正義曰昏者眩惑之意故言昏瞽墊是下濕之名故爲溺也言天下之人遭此大水精神昏瞽迷惑無有所知又若沈溺皆困此水災也鄭云昏沒也墊陷也禹言洪水之時人有沒陷之害傳所載至治水

正義曰史記河渠書云夏書曰禹湮洪水十三年三過門陸行載車水行載舟泥行蹈橇

一作輦

王

輦直輦車也尸子云山行乘輦泥行乘輦

居足

輦行如箕擲行泥上如

書溝洫志云泥行乘輦山行則橇

也應邵云橇或作輦爲人所牽引也如淳云橇謂以鐵如錐頭

長半寸施之履下以上山不蹉跌也韋昭云橇木器也如今輦

林人輦以行也此經惟言四載傳言所載者四同彼史記之說

古書尸子管子之徒有此言也。輒與堯為一標與禹為一標。堯變形字體改且說者不同。未知孰是。禹之施功本為治水。此經乃云隨山刊木。刊木為治水。治水徧於九州。故云隨行九州之山林。襄二十五年左傳云井堙木刊。刊是除木之義也。毛傳云除木曰槎。故曰刊槎。其木開通道路以治水。

傳亦謂至進食

正義曰黎民阻飢為人治水。故知奏謂進食於人也。禮有鮮魚。腊以其新殺鮮淨。故名為鮮。是鳥獸新殺曰鮮。魚鼈新殺亦曰鮮也。此承山下故為鳥獸下承水後。故為魚鼈其新殺之意。同也。既言刊木乃進鮮食。食是除木所得。故言與益槎木獲鳥獸人以進食。

傳距至至入海

正義曰距者相抵之名。故為至也。非是名川不能至海。故決九州之名川通之至海也。考工記云匠人為溝洫。相廣五寸。三耜為耦。一耦之伐。廣尺深尺。謂之畎。田首倍之。廣二尺深二尺。謂

之遂。九夫為井。井間廣四尺深四尺。謂之溝。方十里為成。成間廣八尺深八尺。謂之洫。方百里為同。同間廣二尋深二仞。謂之澮。是畎遂溝洫澮皆通水之道也。以小注大。故從畎遂溝洫乃入澮。澮入於川。川入於海。是畎內之水亦入海也。惟言畎澮。舉大小而略其餘也。先言決川至海。後言澮畎至川者。川既入海。然後澮得入川。故先言川也。

傳艱難至鮮食之

正義曰艱難也。釋詁文禹主治水。稷主教播種。水害漸除。則有可耕之地。難得食處。先須教導以救之。故云衆難得食處。則與稷教人播種之易得食處。人必自能得之意。在救人艱危之厄。故衆難得食處。以言之。於時雖漸播種得穀。猶少人食未足。故決川有魚鼈。使人鮮食之。言食魚以助穀也。鄭玄云與稷教人種澤物。菜蔬艱危之食。稷功在於種穀。不主種菜蔬也。言后稷種菜蔬艱危之食。傳記未有此言也。

傳化易至居積

正義曰變化是改易之義故化爲易也居謂所宜居積者水者居魚鹽近山者居林木也勉勸天下徒有之無者謂徙我所交易其所宜居積言此遷者謂將物去不得空取彼物也王肅云易居者不得空去當滿而去當滿而來也

傳米食至治本

正義曰說文云粒糲也今人謂飯爲米糲遺餘之飯謂之一粒兩粒是米食曰粒言是用米爲食之名也人非穀不生政由穀而就言天下由此穀爲治政之本也君子之道以謙虛爲德禹盛言己功者爲臣之法當孜孜不怠自言己之勤苦所以勉勸人臣非自伐也

禹曰都至曰俞

正義曰禹以皋陶然已因歎而戒帝曰嗚呼帝當慎汝所在之位帝受其戒曰然禹又戒帝曰若欲慎汝在位當須先安定汝心好惡所止念慮事之微細以保安其身其輔弼之臣必用

正直之人若能如此惟帝所動則天下大應之以待帝志以明受天之布施於天其重命帝用美道也帝以禹言已重乃驚而言曰吁臣哉近哉臣當親近君也近哉臣哉君當親近臣也言君臣當相親近共與成政道也禹應帝曰然言君臣宜相親近也傳言慎至直人

正義曰此禹重戒帝覆上慎乃在位當先安好惡所止諸心之所止當止好不止惡言惡以形好也太學云爲人君止於仁爲人臣止於敬好惡所止謂此類也傳意以上惟爲人君止於仁爲人臣止於敬微然後以保其好惡所安寧耳

傳後待至帝志

正義曰後待釋詁文帝先能自安所止心之所止止於好惡有舉動發號出令則天下大應之順命以待帝志謂靜以待命有命則從也

傳昭明至用美

正義曰堯典已訓召爲明此重訓詳之皇天無親惟德是親人

之所欲天必從之帝若能安所止非但人歸之又乃明受天之
報施天下太平祚胤長遠是天之報施也天又重命用美謂四
時和祥瑞臻之類也或當前後非一故傳言又也

傳鄰近至而成

正義曰周禮五家爲鄰取相近之義故鄰爲近也禹言君當如
善帝言須得臣力再言鄰哉言君臣之道當相須而成鄭玄云
臣哉汝當爲我鄰哉鄰哉汝當爲我臣哉反覆言此欲其志心
入焉

帝曰臣至威之

正義曰帝以禹然已言又說須臣之事作我股肱耳目言已動
作視聽皆由臣也我欲助我所有之人使之家給人足汝當爲
我我也我欲布陳智力於天下四方爲立治之功汝等當與我
爲之我欲觀示君臣上下以古人衣服之法象其日月星辰山
龍華蟲於宗廟彝鼎其藻
黼黻作會合五采而畫之又畫山龍華蟲於宗廟彝鼎其藻
太粉木黼黻於絺葛而刺繡以五種之彩明施於五色制作衣服

汝當爲我明其差等而制度之我欲聞知六律和五聲播之於
八音以此音樂察其政治與忽怠者其樂音又以出納五德之
言汝當爲我聽審之我有違道汝當以義輔成我汝無得知我
違非而對面從我退而後更有言云我不可輔也既言其須臣
之力乃摠勅之勅其職事哉汝在我前後左右四旁鄰近之臣
也其衆類頑愚讒說之人若有所行不在於是而爲非者汝當
察之以法行射侯之禮知其善惡以明別之行有不是者又撻
其身以記之書其過者以識哉所以撻之書之者冀其改悔欲
與並生活哉工樂之官以納諫言於上當是正其我而顯揚之
使我自知得失也又摠言御下之法天下之人有能至於道者
則當承受而進用之當任以官也不從教者則以刑罰威之當
罪其身也此等皆汝臣之所爲

傳言大體若身

正義曰君爲元首臣爲股肱耳目大體如一身也足行手取耳
聽目視身雖百體四者爲大故舉以爲言鄭玄云動作視聽皆

由臣也

傳左右至成我

正義曰釋詁云左右助慮也同訓為慮是左右得為助也立君所以牧人人之自營生產人君當助救之論語稱孔子適衛欲先富民而後教之故云助我所有之民欲富而教之也君子施教本為養人故先云助人舉其重者以其為人事重當須翼成故言汝翼次則君施教化須臣為之故言汝為次明衣服上下標顯尊卑故云汝明次云六律五聲故云汝聽各隨事立文其實不異

傳布力至為之

正義曰詩云四方于宣論語云陳力就列是布政用力故言布力立治之功汝羣臣當為之

傳欲觀至服制

正義曰觀示法象之服制者謂欲申明古人法象之衣服垂示在下使觀之也易繫辭云黃帝堯舜垂衣裳而天下治象物制

服蓋曰黃帝以還未知何代而其彩章舜言已欲觀古知在舜之前耳

傳日月至旌旗

正義曰桓二年左傳云三辰旌旗昭其明也三辰謂此日月星也故日月星為三辰辰即時也三者皆是示人時節故左稱辰也傳言此者以辰在星下揔上三事為辰辰其別為物也月神大宗伯云實柴祀日月星辰鄭玄云星謂五緯也辰謂日月所會十二次也星辰異者彼鄭以徧祭天之諸神十二次亦當祭之故今辰與星別此云畫之於衣日月合宿之辰非有形可畫且左傳云三辰即日月星也周禮司常掌九旗之物惟日月為常不言畫星蓋大常之上又畫星也穆天子傳穆天子升盛姬畫日月七星蓋畫北斗也草木雖皆有華而草華為美故云華象草華蟲雉也周禮司服有鷩鷩鷩則雉為雉五色象草華也月今五時皆云其蟲蟲是鳥獸之揔名也下云作服汝明而畫三辰山龍華蟲於衣服也又言旌旗者左傳云三辰旌旗

禮司常云日月為常王者禮有公華後因於前故知
亦畫之於旌旗也下傳云天子服日月而下則三辰畫之於衣
服又畫於旌旗也周禮司服云享先王則衮冕衮者卷也
首卷然以衮為名則所畫自龍以下無日月星也郊特牲云祭
之日王被袞冕以象天也又曰龍章而設日月以象天也
云謂有日月星辰之章設日月畫於衣服於旌旗也此
冕之服亦畫日月即注禮記言郊特牲所云謂魯禮也
魯王被服袞冕非魯事也或當三代天子衣上亦畫三辰
章為首而使衮統名耳禮文殘缺不可待詳但如孔解
子之衣畫日月耳鄭玄亦以為然王肅以為當時三辰即畫於
衮不在衣也天子山龍華蟲耳

正義曰會者合聚之名下云以五采彰施於五色作服知會謂
五色也禮衣畫而裳繡五色備謂之繡知畫亦備五色故云以
五采成此畫焉謂畫之於衣宗彞文承作會之下故云宗廟彝

樽亦以山龍華蟲為飾知不以日月星為飾者孔以三辰之尊
不宜施於器物也周禮有山鼎龍勺雞彝鳥彝以類言之知彝
樽以山龍華蟲為飾亦畫之以為飾也周禮彝器所云犧象雞
鳥者鄭玄皆為畫飾與孔意同也周禮彝器無山龍華蟲為飾
者帝王革易所尚不同故有異也

傳藻水至日繡

正義曰詩云魚在在藻是藻為水草草類多矣獨取此草者謂
此草有文故也火為火字謂刺繡為火字也考工記云火以同
鄭司農云謂圓形似火也鄭玄云形如半環然記是後人所作
何必能得其真今之服章繡為火字者如孔所說也粉若米冰
者粉之在粟其狀如冰米若聚米者刺繡為文類聚米形也
若斧形考工記云白與黑謂之黼釋器云斧謂之黼孫炎云黼
文如斧形蓋半白半黑以斧刃白而身黑黻為兩已相背謂刺
繡為已字兩已字相背也考工記云黑與青謂之黻刺繡為兩
已字以青黑線繡也詩葛覃云為紵為紵是紵用葛也王肅云

浴用二巾上絺下綌禮云為天子制瓜者制之巾以絺為國
君者華之巾以綌皆以絺貴而綌賤是絺精而綌粗故葛之精
者曰絺五色備謂之繡考工記文也計此所陳皆述祭服祭服
玄纁為之後代無用絺者蓋於時仍質皆月深絺為纁而繡之
以為祭服孔以華象草華蟲雉則合華蟲為一周禮鄭玄注亦
然則以日月星辰山龍華蟲六章畫於衣也藻火粉米黼黻六
章繡於裳也天之數不過十二故王者制作皆以十二象天
也顧氏取先儒等說以為日月星取其照臨山取能陞雲雨龍
取變化無方華取文章雉取耿介顧氏雖以華蟲為二其取象
則同又云藻取有文火取炎上粉取潔白米取能食穀取能斷
穀取善惡相背鄭玄云會讀為繡宗彙謂宗廟之制也故
虞夏以上蓋取虎雉繡而巳粉米白米也絺讀為精為緇也
白日月至黼黻凡十二章天子以飾祭服凡畫者為繪刺者為
繡此繡與繪各有六衣用繪用繡二別而總之以三辰為所
旗也龍為宗彙為彙或指祭上下更其等差以華蟲為

一然米為一加宗彙謂虎雉也周禮宗廟彝器有虎彝雉彝故
以宗彙為虎雉也此經所云凡十二章曰也月也星也山也龍
也華蟲也六者畫以作繪施於衣也宗彙也藻也火也粉米也
黼也黻也此六者紵以為繡施之於裳也鄭玄云至周而變易
之損益上下更其等差周禮司服之注具引此文乃云此古天
子冕服十二章也王者相變至周而以日月星畫於旂旗冕服
九章登龍於山登火於宗彙尊其神明也九章初一日龍次二
曰山次三曰華蟲次四曰火次五曰宗彙皆畫以為繡次六曰
藻次七曰粉米次八曰黼次九曰黻以絺為繡則袞之衣五章
裳四章凡九也鷩畫以雉謂華蟲也其衣二章裳四章凡七也
鷩畫虎雉謂宗彙也其衣三章裳二章凡五也是鄭以冕服之
名皆取章首為義袞冕九章以龍為首龍首卷然故以袞為名
鷩冕七章華蟲為首華蟲即鷩雉也鷩冕五章虎雉為首虎雉
毛淺雉是亂毛故以雉為名如鄭此解配文其便於絺繡之義
換為消帖但解宗彙為虎雉取理大迴未知所說誰得經旨

傳天子至制之

正義曰此言作服汝明故傳辯其等差天子服日月而下十二章諸侯自龍衮而下至黼黻八章再言而下明天子諸侯皆至黼黻也士服藻火二章大夫加粉米四章孔注上篇五服謂天子諸侯卿大夫士則卿與大夫不同當加以黼黻爲六章孔略而不言孔意蓋以周禮制諸侯有三等之服此諸侯同八章者上古朴質諸侯俱南面之尊故合三爲一等且禮諸侯多同爲一等故辨記云天子九虞諸侯七虞左傳云天子七月而葬諸侯五月而葬是也孔以此經上句日月星辰山龍華蟲尊者在上下句藻火粉米黼黻尊者在下黼黻尊於粉米粉米尊於藻火故從上以尊卑差之士服藻火大夫加以粉米并藻火爲四章馬融不見孔傳其注亦以爲然以古有此言相傳爲說也蓋以衣在上爲陽陽統於上故所尊在先裳在下爲陰陰統於下故所重在後詩稱玄衮及黼顧命云麻冕黼裳當以黼爲裳故首舉黼以言其事如孔說也天子諸侯下至黼黻大夫粉米兼服藻火是上得兼下也士不得服粉米大夫不得服黼黻是下不得僭上也訓彰爲明以五種之彩明施於五色作尊卑之服汝當分明制之令其勿使僭濫也鄭玄云性曰采施曰色以本性施於綰帛故云以五采施於五色也鄭云作服者此十二章爲五服天子備有焉公自山龍而下侯伯自華蟲而下子男自藻火而下卿大夫自粉米而下亦是以意說也此云作服惟據衣服所以經有宗彝及孔云旌旗亦以山龍華蟲爲飾者但此雖以服爲主上旣云古人之象則法象分在器物皆悉明之非止衣服而已旌旗器物皆是彩飾彼服以明尊卑故總云作服以結之

傳言欲至審之

正義曰此經大意令臣審聽樂音察此之治否以報君也金石絲竹龜土草木八物各出其音謂之八音八音之聲皆有清濁聖人差之以爲五品宮商角徵羽謂之五聲五聲高下各有所準則聖人制爲六律與五聲相均作樂者以律均聲聲從器出

帝言我欲以六律和彼五聲八音以此樂之音聲察世之治否
詩序云治世之音安以樂其政和亂世之音怨以怒其政乖此
則聽聲知政之道也言今聽作樂若其音安樂和平則時政辦
治而修理也若其音怨怒乖離則時政忽慢而怠惰也是用樂
之聲音察天下治理及忽怠者也知其治理則保以修之知其
忽怠則改而修之此治理忽怠人君所願聞也又樂之感人使
和易調暢若樂音合度則言必得理以此樂音出納仁義禮智
信五德之言乃君之發言合彼五德施之於人可以成其教化
是出五言也人之乃言合彼五德歸之於君可以成諷諫是納
五言也君言可以利民民言可以益君是言之善惡由樂音而
知也此言之善惡亦人君之所願聞也政之理忽怠言之善惡皆
是上所願聞欲今察知以告已得守善而改惡故帝令臣汝當
為我聽審之也六律六呂當有十二惟言六律者鄭玄云皋陽
陰從可知也傳以五言為五德之言者漢書律曆志稱五聲攝
於五常則角為仁商為義徵為禮羽為智宮為信志之所稱必
有舊說也言五聲與五德相協此論樂事而云出納五言知是
出納五德之言也樂音和則五德之言得其理音不和則五德
之言違其度故亦以樂音察五言也帝之此言自說臣之大法
於舜所聽使聽韶樂也襄二十九年左傳吳季札見舞韶樂而
歎曰德至矣哉大矣如天之無不燾也如地之無不載也然則
韶樂盡善盡美有理無然而并言忽者韶樂自美耳樂亦人歌
為曲若其怠忽則音辭亦有焉故常使聽之也

傳四近至察之

正義曰因命云惟予一人無良寶賴左右前後有位之士匡其
不及知四近謂前後左右四者近君之臣勅使訪其職也更欲
告以此下之辭故勅之衆頑愚讒說之人若有所行不在於是
而為非者當察之知其非乃撻之書之此與以下發端也庶頑
讒說謂朝廷之臣格則承之乃謂天下之人舜之朝廷當無讒
說之人故設為大法戒慎之耳四近之臣普謂近君之臣耳無
常人也鄭玄以四近為左輔右弼前疑後承惟伏生書傳有此

言文王世子云有師保有疑承以外經傳無此官也
傳當行至其過

正義曰禮射皆張侯射之知侯以明之常行射侯之禮以明善
惡之故射禮有序實以賢詢衆擇善之義是可以明善惡也答
捷不足者使記識其過謂過輕者也夫罪刑殺之矣古之射侯
之事無以言之案周禮司裘云王大射則供虎侯熊侯豹侯設
其鵠諸侯則供熊侯豹侯卿大夫則供麋侯皆設其鵠鄭玄注
云虎九十弓即方一丈八尺熊七十弓方一丈四尺豹五十
弓方一丈鄭又引梓人爲侯廣與崇方三分其廣而鵠居一焉
則丈八之侯鵠方六尺丈四之侯鵠方四尺六寸大半寸一丈
之侯鵠方三尺三寸少半寸此皆大射之侯也射人云王以六
耦射三侯五正諸侯以四耦射二侯三正孤卿大夫以三耦射
一侯二正士以二耦射一侯二正鄭玄注云五正者五采中朱
以白次蒼次黃次居外三正者朱玄黃二正者去白蒼而盡以
朱絀此實射之侯也鄭以實射三侯步數高廣與大射侯同正
大如鵠司裘又射人所云三侯者謂圻內諸侯若圻外諸侯則
儀禮大射云大侯九十弓中侯七十弓小侯五十弓皆以三耦
其實射則無文若天子已下之燕射案鄉射記云天子熊侯白
麋諸侯麋侯亦質大夫布侯畫以虎豹士布侯畫以鹿豕
已下同五十弓即侯身高一丈君臣共射之

傳其識至並生

正義曰書識其非亦是小過者也欲並生哉揔上三者侯以明
之捷以記之書用識哉皆是欲其改悔與無過之人共並生也
傳工樂至道之

正義曰禮通謂樂官爲工知工是樂官則周禮大師司鼓之類
也樂官亦頌詩言以納諫以詩之義理或微人君聽之若有不
愾當正其義而揚道之揚舉也舉而道而若也

傳天下至威之

正義曰水之用之則此人未任官也故言謂天下民必也
於道即賢者故承用之而任以官也否則不從教者則以刑

威之而罪其身也臣過必小故掩之書之人罪或大故以刑威之
禹曰至惟敘

正義曰禹既得帝言乃答帝曰然既帝之任臣又言當擇人充
施大天之下旁至四海之隅蒼蒼然生草木之處皆是帝德所
及其內有萬國衆賢皆共爲帝臣言其可用者其衆也帝當就
是衆賢之內舉而用之其舉用之法各使陳布其言納受之以
其言之所能從其所能而驗試之明顯衆人所能當以功之大
小既知有功乃賜之以車服以表其功有能用帝以此法用人
即在下之人知官不妄授必用度才能而使之如此誰敢不讓
有德敢不敬應帝命而推先善人也帝用臣不是不中其驗
不知職古則羣臣遠近偏布同心而日進無功之人無所擇
人又物常自勤無若丹朱之傲惰慢棄之過是其所好戲而
爲虐是其所爲爲此惡事不問晝夜而額額然然爲之無休息
又無水而陸地行舟羣朋淫佚於室家之內用此之故絕其世
嗣不得居位我本創丹朱之惡若是也故娶於塗山之國歷年
壬癸甲四日而即往治水其後遇門不入聞啓呱呱而泣我不
暇入而子名之惟以大治度水土之功故也水土既平乃輔成
五服四面相距至于五千里州十有二師其治水之時所役人
功每州用十有二師各用三萬人也自京師外迫及四海其間
諸侯五國皆立一長地相統領以此諸侯各蹈行所職並爲有
功惟有三苗頑凶不能就官我以俱勤之故得使天災消沒帝
念此事哉不可不自勤也帝答禹曰天下之人皆蹈行我德是
汝治水之功惟有次敘故也受其戒而美其功也

傳光天至廣遠

正義曰堯典之序訓光爲充即此亦爲充言充滿大天之下也
據其方面即四隅爲遠至于海隅舉極遠之處言帝境所及廣
遠其內多賢人也

傳獻賢至用之

正義曰釋言云獻聖也賢是聖之次臣德不宜言聖故爲賢也
萬國衆賢共爲帝臣言求臣之處多也帝舉是衆賢而用之使

陳布其言令其自說己之所能聽其言而納受之依其言而考
試之顯明衆臣皆以功大小爲差然後賜車服以旌別其人功
能事用是舉賢用人之法也舜典云敷奏以言明試以功奏試
二字與此異者彼言施於諸侯其人見爲國君故今奏言試功
此謂方始擢用故言納庶納謂受取之庶謂在羣衆
傳帝用至流故

正義曰帝用臣不是不以言考功在下知帝不分別善惡則無
遠近徧布同心日日進於無功之人由其賢愚並位優劣共流
故也敷是布之義故言遠近布同同心妄舉也

傳丹朱堯子

正義曰漢書律曆志云堯讓舜使子朱處於丹淵爲諸侯則朱
是名丹是國也

傳傲戲至休息

正義曰詩美衛武公云善戲謔兮不爲虐兮丹朱反之故傲戲
而爲虐也頌是不休息之意肆謂縱恣也晝夜常頌頌然縱

恣爲惡無休息時也

傳朋羣至得嗣

正義曰朋羣與羣聚義同故朋爲羣也聖人作車以行陸作舟
以行水丹朱乃習於無水而陸地行舟言其所爲惡事無節度
也此乃稟受惡性習惡事也鄭玄云丹朱見洪水時人乘舟今
水已治猶居舟中頌頌使人推行之案下句云予創若時乃勤
治水則丹朱行舟之時水尚未除非效洪水之時人乘舟也羣
淫於家言羣聚妻妾恣意淫之無男女之別故言妻妾亂也用
是之惡故絕其世位不得嗣父也此用殄厥世一句禹既見世
絕今始言之以明行惡之驗此句非禹所創創之者創其行之
惡耳

傳創懲至害公

正義曰創與懲皆是見惡自止之意故云創懲也哀七:left傳
云禹會諸侯於塗山杜預云塗山在壽春縣東北塗山國名蓋
近涂山也娶于塗山言其所娶之國耳非就妻家見妻也懲丹

朱之惡故不可不勤故卒日娶妻至于甲日復往治水孔云復往則已嘗治水而輟事成昏也鄭玄云登用之年始娶于塗山氏三宿而為帝所命治水鄭意娶後始受帝命娶前未治水也然娶後始受帝命當云聞命即行不須計卒之與甲日數多少當如孔說輟事成昏也此時禹父新殯而得為昏者鯀放而未死不妨禹娶且治水四年兗州始畢禹娶不必在殯鯀之年也傳啓禹之功故

正義曰啓禹子世本文也孟子稱禹治水三過其門而不入是至門而問啓既聲不暇如人父子名為已子而愛念之以其為大治度水土之功故也訓荒為大治謂去其水度謂量其功故治度連言之

傳五服至萬庸

正義曰據禹貢所云五服之名數知五服即甸侯甸要荒服也彼五服每服五百里四面相距為方五千里也王肅云五千里者直方之數若其迴邪委曲動有倍加之較其直路五千里也

治洪水輔成之者謂每服之內為其小數定其差品各有所掌是禹輔成之也周禮大司馬法二千五百人為師每州十有二師通計之一州用三萬人功摠計九州用二十七萬庸庸亦功也州境既有闊狹用功必有多少例言三萬人者大都通率為然惟言用三萬人者不知用功日數多少治水四年乃畢用功蓋多矣不知用幾日也鄭玄云輔五服而成之至于面方各五千里四面相距為方萬里九州州立十二人為諸侯師以佐牧堯初制五服服各五百里要服之內方四千里曰九州其外荒服曰四海此禹所受地記書曰崑崙山東南地方五千里名曰神州者禹弼五服之殘數亦亦服者合五百里故有萬里之界萬國之封焉猶用要服之內為九州州更方七千里七七四十九得方千里者四十九其一以為圻內餘四十八八州分而各有六春秋傳曰禹朝羣臣于會稽執玉帛者萬國言執玉帛者則九州之內諸侯也其制特置牧以諸侯賢者為之師蓋言國一師州十有二師則州千二百國也八州凡九千六百國其餘

四百國在圻內與王制之法準之八州通率封公侯百里之國者一伯七十里之國二子男五十里之國四方百里者三其國七十有騎至于圻內則子男而之即云禹病成五服而各五千里王肅禹貢之注已難之矣傳稱萬盈數也萬國舉為數而言非謂其數滿萬也詩桓曰綏萬邦丞民曰揉此萬邦豈州之建國復有萬乎天地之勢平原者甚少山川所在不常凡以不食之地亦封建國乎王圻千里封五十里之國四百則圻內盡以封人王城宮室無建立之處言不顧實何至此也百國一師不出典記自造此語何以可從禹朝羣臣于會稽魯語文也執玉帛者萬國左傳文也採合二事亦為謬矣

傳薄迫至帝室

正義曰釋言云逼迫也薄者逼近之義故云迫也外迫四海言從京師而至于四海也釋地云九夷八狄七戎六蠻謂之四海謂九州之外也王制云五國以為屬屬有長此建五長亦如彼文故云諸侯五國立賢者一人為方伯謂之五長以相統治欲以其弊帝室故也僖元年公羊傳曰上無天子下無方伯方伯謂周禮九命作伯者也王制云千里之外設方伯方伯一州之長謂周禮八命作牧者也傳言五國立一人為方伯直是五國之長耳與彼異也以甘是當方之長故傳以方伯言之

傳九州至分別

正義曰蹈為有功之長言蹈履典法行之有功惟三苗頑凶不得就官謂舜分北三苗之時苗君有罪不得就其諸侯國君之官而被流於遠方也言九州五長各蹈為有功則海內諸侯皆有功矣惟有三苗不得就官以見天下大治而惡者小耳頑則不得就官言善惡分別也

皋陶至惟明

正義曰此經史述為文非帝言也史以禹成五服帝念禹功故因美皋陶言禹既弼成五服故皋陶於其四方躬行九德考績之法有次敘也又於四方施其刑法惟明白也由禹有此大功故史重美之也

傳方四至美之

正義曰皋陶為帝所任徧及天下故方為四方也天下踐行帝德水土既治亦由刑法彰明若使水害不息皋陶法無所施若無皋陶以刑人亦未能奉法天下踐行帝德二臣共有其功故史因帝歸功於禹兼記皋陶之功舜典與大禹謨已美皋陶故言重美之也傳言考績之次敘者皋陶所言九德依德以考其功績亦是刑法之事故兼言也鄭云歸美於二臣則以此經為帝語此文上無所由下無所結形勢非語辭也故傳以為史因記之

傳曰至允諧

正義曰皋陶大禹為帝設謀大聖納其昌言天下以之致治功治禮備樂和史沐彛言繼之於後美曰在舜廟堂之上夏禮鳴球玉之聲擊搏拊鼓琴瑟以調詠詩章樂音和協感諸侯以德相誨此堂上之樂所感深矣又於堂下吹竹管擊鼗鼓令樂用柷止樂用敔吹笙擊鐘以次迭作為狀和率而舞其容踴躍然堂下之樂感亦深矣蕭韶之樂作之九成以效山川來而有容儀也變又曰嗚呼歎愛樂之美我大舜其石磬小磬其石磐百獸相率而舞鳥獸感德如此眾正官長信旨和謂矣言舜政教平而樂音和君聖臣賢謀為成功所致也傳夏擊至明之

正義曰夏擊是作用之名非樂器也故以夏擊為柷敔柷敔之狀經典無文漢初已來學者相傳皆云柷如漆桶中有椎柄動而擊其旁也故狀如伏虎背上有刻夏之以為聲也樂之初擊柷以作之樂之將末夏敔以止之故云所以作止樂變解之釋樂云所以鼓柷謂之止所以鼓敔謂之範郭璞云柷如漆桶方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄連氏桐之今左右擊止者其椎名也故如伏虎背上有二十七鉏鋸刻以木長一尺樂之範者其名也是夏擊柷之椎名為止夏敔之木名為範夏即樂也漢禮器制度及白虎通馬融鄭玄李巡其說皆為然也惟郭璞

為詳據見作樂器而言之搏拊形如鼓以韋為之實之以糠擊之以節樂漢初相傳為然也釋器云球玉也鳴球謂擊球使鳴樂器惟磬用玉故球為玉磬商頌云依我磬聲亦玉磬也鄭玄云磬懸也而以合堂上之樂玉磬和尊之也然則鄭以球玉之若懸于堂下尊之故進之使在上耳此舜廟堂之樂謂廟內堂上之樂言祖考來格知在廟內下云下管知此在堂上也焉且其言祖考遂言此是舜除馨馥之義祭宗廟之樂亦不知其父之喪在何時也但此論韶樂必在即政後耳此說樂言之和而云祖考來格者聖王先成於人然後致力於神言人悅其化神歆其祀禮備樂和所以祖考來至明矣以祖考來至明樂之和諧也詩稱神之恪思不可度思而云祖考來至者王肅云祖考來至者見其光輝也蓋如漢書郊祀志稱武帝郊祭天祠上有美光也此經文次以祝啟為樂之始終故先言其擊其球與搏拊琴瑟皆當彈擊故使鳴冠於球上使下其蒙之也鄭玄以瓦擊鳴球三者皆摠下樂標擊此四器也樂器惟鼓當標耳

四器不標鄭言非也

傳丹朱至有德

正義曰微子之命云作賓于王家詩頌微子之來謂之有客是王者之後為時王所賓也故知虞賓謂丹朱為王者後故稱賓也王者立二代之後而獨言丹朱者蓋高辛氏之後無文而言故惟指丹朱也王者之後尊於羣后故殊言在位羣后亦在位也後言德讓丹朱亦以德也故言與諸侯助祭年爵同者唯先有德也二王之後並為上公亦有與丹朱爵同故丹朱亦讓也丹朱之性下愚堯不能化此言有德者猶上云瞽亦允若暫能然也

傳堂下至互見

正義曰經言下管知是堂下樂也故當夏之祝當擊之上言夏擊此言祝啟其事是一故云上下合止樂各有祝啟也言堂下管上合樂各以祝止樂各以啟也上言作用此言器名兩相備也上下皆有祝啟兩見其文明球絃鐘簫上下樂器不同各自

更互見也絃謂琴瑟鐘鏞也簫管也琴瑟在堂鐘鏞在庭上下之器各別不得兩見其名各自更互見之依大射禮鐘磬在庭今鳴球於廟堂之上者案郊特牲云歌者在堂上貴人聲也左傳云歌鐘二肆則堂上有鐘明磬亦在堂上故漢魏已來登歌皆有鐘磬燕禮大射堂上無鐘磬者諸侯樂不備也傳鏞大至踳踳然

正義曰釋樂云大鐘謂之鏞李巡曰大鐘音聲大鏞大也孫炎曰鏞深長之聲釋詁云闕代也孫炎曰闕闕之代也釋言云遞迭也李巡曰遞者更迭闕闕相代之義故闕為迭也吹笙擊鐘更迭而作鳥獸化德相率而舞踳踳然下云百獸率舞知此踳踳然亦是舞也禮云凡行容惕惕大夫濟濟士踳踳然為行動之貌故為舞也

傳韶舜至率舞

正義曰韶是舜樂經傳多矣但餘文不言簫箏乃樂器非樂名簫是樂器之小者言箏見細器之備謂作樂時小大之器皆

備也釋鳥云鸞鳳其雌皇是此鳥雄曰鳳雌曰皇禮運云麟鳳龜龍謂之四靈是鳳皇為神靈之鳥也易漸卦上九鴻漸于陸其羽可用為儀是儀為有容儀也成謂樂曲成也鄭云成猶終也每曲一終必變更奏故經言九成傳言九奏周禮謂之九變其實一也言簫見細器之備備樂九奏而致鳳皇則其餘鳥獸不待九而率舞也箏者體盤靈瑞難致故九成之下始言鳳皇來儀鳥獸踳踳乃在上句傳據此文言鳥獸易來鳳皇難致故云鳥獸不待九也樂之作也依上下遞奏間合而後曲成神物之來上下共致非堂上堂下別有所感以祖考神配堂上之樂鳥獸賤物故配堂下之樂摠上下之樂言九成致鳳皇靈瑞故別言爾非堂上之樂獨致神來堂下之樂備八音舞也鄭玄注周禮具引此文乃云此其在於宗廟九奏効鳳也是言祖考來格百獸率舞皆是九奏之事也大司樂云凡六樂者六變而致象物及天神鄭玄云象物有象在天所謂四靈者彼謂六蜡之祭作樂以致其神此謂鳳皇身至故九奏也

傳尹正至太平

正義曰尹正釋言文衆正官之長謂母儀之首周官所謂唐虞稽古建官惟百是也信皆和諧言職事信理也上云祖考來格此言衆正官治言神人洽樂音和也此篇初說用臣之法末言樂音之和言其始於任賢立政以禮治成以樂所以得致太平解史錄護言之意

帝庸至往欽哉

正義曰帝既得夔言用此庶尹允諧之政故乃作歌自戒將歌而先爲言曰人君奉正天命以臨下民惟當在於順時惟當在於慎微既爲此言乃歌曰股肱之臣喜樂其事哉元首之君政化乃起哉百官事業乃得廣大哉言君之善政由臣也皋陶拜手稽首鵬聲大言曰帝當念是言哉率領臣下爲起政治之事慎汝天子法度而勤其職事哉又當數自顧省己之成功而勤終之哉乃續載帝歌曰會是元首之君能明哉則股肱之臣乃善哉衆事皆得安寧哉既言其美又戒其惡元首之君數股肱

碎哉則股肱之臣懼慎終慎始衆事悉皆墮廢哉言政之得失由君也帝升而受之曰然然其所歌顯是也汝羣臣自今已各勤其職事哉

傳庶至惟微

正義曰此承夔言之下既得夔言而歌故知帝庸作歌者用庶尹允諧之政故作歌以自戒之矣不忘危也猶是正齊之意故爲正也言天合奉正天命以臨下民惟在順時不勤其務也惟在慎微不忽細事也鄭玄以爲戒臣礼以爲自戒者以正天命令是人君之事故也

傳元首至乃廣

正義曰釋言云元良首也僖三十三年左傳稱狄人歸先軫之元則元與首各爲頭之別名此以元首共爲頭也君臣大體共爲一身故元首君也股肱之臣喜樂盡忠謂樂行君之化君之治功乃起言無廢事業事業在於百官故衆切皆起百官之業乃廣也

傳憲法至其職

正義曰憲法釋詁文此言興事對上起哉天子率臣下為起治之事言臣不能獨使起也

傳屢數至懈怠

正義曰釋詁云屢數疾也俱訓為疾故屢為數也顧省汝成功謂已有成功今數顧省之訥終以善無懈怠也恐其惰於已成功故以此為戒

傳賡續至其義

正義曰詩云四有長賡毛傳亦以賡為續是相傳有此訓也鄭玄以載為始孔以載為成各以意訓耳亦歌歸美股肱義未足者非君之明為臣不能盡力空責臣功是其義未足以此續成帝歌必先君後臣衆事乃安故以此言成其義也

傳叢脞至申戒

正義曰孔以叢脞為細碎無大略鄭以叢脞摠聚小小之事以亂大政皆足以意言耳君無大略則不能任賢功不見知則臣

皆懈惰萬事墮廢其功不成故又歌以重戒也庶事萬事為一同而文變耳

尚書正義卷第五

計一萬一千九百一十六字

宋板尚書正義

六

尚書正義卷第六

國子祭酒上護軍曲阜縣國子監孔穎達奉

勅撰

禹貢第

夏書

禹別至作貢

正義曰禹分別九州之界隨其所至之山刊除其水深其大
使得往海水害既除地復本性任其土地所有定其貢賦之差
史錄其事以爲禹貢之篇

傳分其圻界

正義曰詩傳云圻疆也分其疆界使有分限計九州之圻爲
舊定而云禹別者以堯遭洪水萬事改新此乃作貢生文故曰
禹別耳

傳刊其水深其流

正義曰經言隨山刊木序以較略爲文古隨山不云隨山爲
何事故傳明之隨山刊其木也沿川還其水也隨山本爲沿川

故連之

傳任其至是功

正義曰九州之土物產各異任其土地所有以定貢賦之差既任其所有亦因其肥瘠多少不同制為九品鄭玄云任土謂定其肥瘠之所生是言用肥瘠多少為差也賦者自上稅下之名謂治田出穀故經定其差等謂之庶賦貢者從下獻上之稱謂以所出之穀市其土地所生異物獻其所有謂之厥貢雖以所賦之物為貢用賦物不盡有也亦有全不用賦物直隨地所有採取以為貢者此之所貢即與周禮大宰九貢不殊但周禮分之為九耳其賦與周禮九賦全異波賦謂口率出錢不言作賦而云作貢者取下供上之義也諸序不言作某篇此序不言作禹貢者以發首言禹甸末言貢篇名足以顯矣自篇之序此類有三微子作誥父師少師不言作微子仲虺作誥不言作仲虺之誥與此篇皆為理足而略之也又解篇在此之意此治水是堯末時事而在夏書之首禹之得王天下以是治水之功故以為夏書之首此篇史述時事非是應對言語當是水土既治史即錄此篇其初必在虞書之內蓋夏史插入夏書或仲虺始退其第事不可知也

禹貢

正義曰此篇史述為文發首貢高山大川言禹治九州之水水害既除定山川次秩與諸州為引序自導嶺至嶧家條說所治之山言其首尾相及也自導弱水至導洛條說所治之水言其發源注海也自九州攸同至成賦中邦摠言水土既平貢賦得常之事也錫上姓三句論天子於土地布行德教之事也自五百里甸服至二百里流摠言四海之內量其遠近分為五服之事也自東漸于海以下摠結禹功成受錫之事也

傳禹制九州貢法

正義曰禹制貢法故以禹貢名篇貢賦之法其來久矣治水之後更復改新此篇貢法是禹所制非禹始為貢也

禹敷至大川

正義曰禹分布治此九州之上其治之也隨行所至之山除木通道決流其水水上既平乃定其高山大川謂定其大秩尊卑使知祀禮所視言禹治其山川使復常也

傳供水至通道

正義曰詩傳云汎汎流也汎是水流之貌洪水流而汎溢浸壞民居故禹分布治之知者文十八年左傳云舉八凱使主后土則伯益之輩佐禹多矣禹必身行九州規謀設法乃使佐已之人分布治之於時平地盡為流潦鮮有陸行之路故將欲治水陸行山林斬木通道鄭云必隨州中之山而登之除木為道以望視所當治者則規其形而度其功焉是言禹登山之意也孟子曰禹三過門不入其家門猶三過之則其餘所歷多矣來而復往非止一處故言分布治之

傳其定至所視

正義曰禮定器於地通名為奠是奠為定也山之高者莫高於岳川之大者莫大於瀆故言高山五岳謂嵩岱衡華恒也大川四瀆謂江河淮濟也此舉高大為言卑小亦定之矣舜典云望秩於山川故言定其差秩定其大小次敘也定其祀禮所視謂王制所云五岳視二公四瀆視諸侯其餘視伯子男往者洪水滔天山則為水所包川則水皆汎溢祭祀禮廢今始定之以見水土平復舊制也經云荆岐既旅蔡蒙旅平九山列旅是次秩既定故旅祭之

翼州

正義曰九州之次以治為先後以水性下流當從下而漸故治水皆從下為始翼州帝都於九州近北故首從翼州而東而次兗而東南次青而南次徐而南次揚從揚而西次荆而北次豫從豫而西次梁從梁而北次雍雍地最高故在後也自兗已下皆準地之形勢從下向高從東向西青徐揚三州並為東偏雍州高於豫州豫州高於青徐雍豫之水從青徐而入海也梁高於荆荆高於揚梁荆之水從揚而入海也兗州在翼州東南翼兗二州之水各自東北入海也翼州之水不經兗州以翼

是謂河為大患故先從冀起而次治兗若使冀州之水東入兗州水無去處治之無益雖是帝都不得先也此經大體每州之始先言山川後言平地書用邳州先山後川徐州雍州先川後山兗州豫州有川無山揚州不言平地冀州田賦之下始言恒衛殷從史以大略為文不為例也每州之下言水路相通通向帝都之道言禹每州事了入朝以白帝也

傳堯所至於書

正義曰史傳皆云堯都平陽五子之歌曰惟彼陶唐有此冀方是冀州堯所都也諸州冀為其先治水先從冀起為諸州之首記其役功之法既載者言先施貢賦役載於書也謂計人多少賦功配役載於書籍然後徵而用之以治水也冀州如此則餘州亦然故於此特記之也王肅云言已賦功屬役載於書籍傳意當然云載之言事事謂作徒役也禹知所當治水又知用徒之數則書於策以告帝徵役而治之惟解載字為異其意亦同孔也

傳壺口至而西

正義曰史記稱禹祖入咸陽蕭何先收圖籍則秦焚詩書圖籍皆在孔君去漢初七八十年耳身為武帝博士必當具見其書其山川所在必是驗實而知壺口在冀州梁岐在河州皆以界為然也此於冀州之分言及雍州之山者從梁而山治水而西故也鄭云於此言治梁及岐者蓋治水從下起以梁水為易也班固作漢書地理志據前漢郡縣言山川所在志云壺口在河東北屈縣東南應劭云已有南屈故稱北屈梁山在左馮翊夏陽縣西北岐山在右扶風美陽縣西北然則壺口西至梁山梁山西至岐山從東而向西言之也經於壺口之下言治者孔意蓋云欲見上下皆治也

傳高平至曰陽

正義曰太原原之大者漢書以為郡名傳欲省文故云高平曰太原今以為郡名即晉陽縣是也釋地云高平曰原高平曰原孔以太原地高故言高平其地高而廣也下文導山云壺口雷

首至于太岳知此岳即太岳也屬河東郡在太原西南也地理志云河東縣東有霍太山此縣屬上所吞順帝改為永安縣周禮職方氏冀州其山鎮曰霍山即此太岳是也山南見日故山南曰陽此說循理平地言從太原至岳山之南故云岳陽也

傳世懷至衡漳

正義曰地理志河內郡有懷縣在河之北蓋懷二字共為一地故云道河地名衡即古橫字漳水橫流入河故云懷漳漳在懷北五百餘里從懷懷致功而北至橫漳也地理志云清漳水出上黨潞縣大陂谷東北至潞海阜城縣入河過郡五行千六百八十里此沾縣因水為名志又云沾水出壺關志又云濁漳水出長子縣東至鄴縣入清漳鄭玄亦云橫漳漳水橫流至壺關云衡漳二水名

傳無現至而壤

正義曰九章算術穿地四為壤五壤為息土則壤是土和緩之名故云無地曰壤此土本色為然水去土復其性色白而壤雍州色黃而壤豫州直言壤不言其色蓋州內之土不純一色故不得言色也

傳賦謂至之賦

正義曰以文承厥土之下序云任土作貢又賦者稅斂之名往者洪水為災民皆墊溺九州賦稅亦不行水災除土復本性以作貢賦之差故云賦謂土上所生以供天子謂稅穀以供天子鄭玄云此州入穀不貢是也因九州差為九等上上是第一也交納是間雜之義故錯為雜也顧氏云上上之下即次上中其云雜出第二之賦也孟子稱稅什一為正輕之於堯舜為大貉小貉重之於堯舜為大桀小桀則此時亦什一稅俱什一而計為九等差者人功有強弱收穫有多少傳以荆州田第八賦第三為人功修也雍州田第一賦第六為人功少也是據人功多少摠計以定差此州以上上為正而雜為次等言出上上時多而上中時少也多者為正少者為雜故云第一此州言上

上錯者少在止下故先言上上而後言錯豫州言錯上中者少在正上故先言錯而後言上中揚州云下上上錯不言錯下上者以本設九等分三品爲之上中下上本是異品故經文言下上上錯也梁州云下中三錯者梁州之賦凡有二字其下中時多故以下中爲正上有下上下下有三等錯出故言三錯是明雖有下上下下可知也此九等所較無多諸州標準爲等級耳此計大率所得非上科之也以此治水賦曰責其什一隨土豐瘠是上之任土而下所賦自有差評即以差等爲上之定賦也然一升一降不可常同異州自出第二與并州同時則無第一之賦豫州與異州第一同時則無第二之賦或容如此事不可知鄭玄云賦之差一井上上出九夫稅下下出一夫稅通率九州一井稅五夫如鄭此言上上出稅九夫多於下下鄭詩箋云井稅一夫其田百畝若上上一井稅一夫則下下九井乃出一夫稅太少矣若下下井稅一夫則上上今入官矣豈容輕重頓至是乎

傳田之至第五

正義曰鄭玄云田著高下之等者當爲水害備也則鄭謂地形高下爲九等也王肅云言其土地各有肥瘠則謂定其肥瘠以爲九等也如鄭之義高處地瘠出物既少不得爲上如肅之義肥處地下水害所傷出物既少不得爲上故孔云高下肥瘠其相參明以爲九等上言敷土此言賦田田土異者鄭玄云地當陰陽之中能吐生萬物者曰土據人功作力競得而田之則爲之田田土異名義當然也

傳二水至耕作

正義曰二水汎溢漫漶已治從其故道故今已可耕作也青州雖滿其道與此恒衛既從同是從故道也荊州雲土夢作又與此大陸既作同是水治可耕作也其文不同史異辭耳無義例也帝口與雍州之山連文故傳言壺口在異州此無所嫌故不言在異州以下皆如此也地理志云恒水出常山上曲陽縣東入沁水衛水出常山靈壽縣東北入滹沱大陸在鉅鹿縣北釋

地十數云晉有大陸孫炎等皆云今鉅鹿縣北廣河澤也郭璞云廣河猶大陸以地名言之近爲是也春秋魏獻子畋于大陸焚焉遷卒于甯杜氏春秋說云嫌鉅鹿絕遠以爲汲郡修武縣吳澤也甯即修武也然此二澤相去甚遠所以得爲大陸者以兩澤廣平曰陸但廣而平者則名大陸故異所而同名焉然此二澤地形卑下得以廣平爲陸者澤雖卑下旁帶廣平之地故然名焉故大陸澤名廣河以旁近大陸故也

傳海曲至害除

正義曰孔讀鳥爲島島是海中之山九章算術所云海島邈絕不可踐量是也傳云海曲謂之島謂其海曲有山夷居其上此片之夷常衣鳥獸之皮爲遭洪水衣今衣足今還得衣其皮照以明水害除也鄭玄云鳥夷東方之民搏食鳥獸者也王肅云鳥夷東北夷國名也與孔不同

傳碣石至餘州

正義曰地理志云碣石山在北平道縣南是碣石爲海畔

山也鄭云戰國策碣石在九門縣今屬常山郡蓋別有碣石與此名同今驗九門無此山也下文導河入于海傳云入於渤海渤海之郡當以此海爲名計渤海北距碣石五百餘里河入海處遠在碣石之南禹行碣石不得入於河也蓋遠行通水之處北盡冀州之境然後南迴入河而逆上也夾右者孔云夾行此山之右則行碣石山西南行入河在碣石之右故云夾右也顧氏亦云山西曰右鄭玄云禹由碣石山西北行盡冀州之境還從山東南行入河鄭以北行則東爲右南行西爲右故夾山兩旁山常居右與孔異也梁州傳云浮東渡河而還帝都白所治也則入河逆上爲還都白所治也禹之治水必每州巡行度其形勢計其人功施設規模相授方略令人分布並作還都白帝所知於時帝都近河故於每州之下皆言浮水達河記禹還都之道也實充徐荆豫梁雍州各自言河惟青揚二州不言河耳充州云浮于濟漯達于河故青州直云達于濟徐州云浮于淮泗達于河故揚州云達于淮泗皆記禹入河之道也王肅云凡每

州之下說諸治水者禹功主於治水故詳記其所治之州往還所乘涉之水名肅惟不言還都白帝亦謂為治水故浮水也鄭玄以為治水既畢更復行之觀地肥瘠定貢賦上下其意與孔異也八州皆言境界而此獨無故解之此州帶都不說境界以餘州所至則可知也兗州云濟河自東河以東也豫州云荆河自南河以南也雍州云西河自西河以西也明東河之西西河之東南河之北是冀州之境也馬鄭皆云冀州不書其界者時帝都之使若廣大然文既苟以州名從何以見其廣大是也又解餘州先田後賦此州先賦後田亦如境界殊於餘州也言殊者當為田賦以收穫為差田以肥瘠為等若田在賦上則賦宜從田田美則宜賦重無以見人功修否故令賦先於田也以見賦由人功此州既見此理餘州從而可知皆令賦在田下欲見賦從田出為此故殊於餘州也鄭玄云此州入穀不貢下云五百里甸服傳云為天子服治田是田入穀故不獻貢篚差異於餘州也甸服止方千里冀之北土皆界其遠都之國必有貢篚舉大略而言也

兗州

傳東南至距河

正義曰此下八州發首言山川者皆謂境界所及也據傳之距至也濟河之間相去路近兗州之境跨濟而過東南越濟水西北至東河也李巡注爾雅解州名云泗河間其氣情性相近故曰冀冀近也濟河間其氣專質體性信謙故云兗兗信也淮海間其氣寬舒稟性安徐故曰徐徐舒也江南其氣慍助厥性輕揚故曰揚揚輕也荊州其氣燥剛稟性彊梁故曰荊荊也河南其性安舒厥性寬豫故曰豫豫舒也河西其氣肅而安性急凶故云雍雍維也爾雅九州無梁青故李巡不釋所言未必得其本也

傳河水至此是

正義曰河自大陸之北數為九河謂大陸在冀州嫌九河亦在冀州故云在此州界也河從大陸東畔北行而東北入海冀州

之東墳至河之西畔水分大河東爲九道故知在兖州界平原
以北是也釋水載九河之名云徒駭太史馬頰覆釜胡蘇簡絜
鉤盤鬲津李巡曰徒駭禹疏九河以徒衆起故云徒駭太史禹
大吏徒衆通其水道故曰太史馬頰河勢上廣下狹狀如馬頰
也覆釜水中多渚往往而處形如覆釜胡蘇其水下流故曰胡
蘇胡下也蘇流也簡大也河水深而大也絜言河水多山石治
之苦絜絜苦也鉤盤言河水曲如鉤屈折如盤也鬲津河水狹
小可鬲以爲津也孫炎曰徒駭禹疏九河用功雖廣衆懼不成
故曰徒駭胡蘇水流多散胡蘇然其餘同李巡郭璞云徒駭今
在成平東光縣今有胡蘇其覆釜之名同李巡餘名皆云其義
未詳計其東九河云復其故道則名應先有不宜徒駭太史因
禹立名此郭氏所以未詳也或九河雖舊有名至禹治水更別
立名即爾雅所云是也漢書溝洫志成帝時河隄都尉許商上
書曰古記九河之名有徒駭胡蘇鬲津今見在成平東光鬲縣
界中自鬲津以北至徒駭其間相去二百餘里是知九河所注
徒駭最北鬲津最南蓋徒駭是河之本道東出分爲八枝也許
商上言三河下言三縣則徒駭在成平胡蘇在東光鬲津在鬲
縣其餘不復知也爾雅九河之次從北而南既知三河之處則
其餘七者太史馬頰覆釜在東光之北成平之南簡絜鉤盤在
東光之南鬲縣之北也其河填塞時有故道鄭玄云周時齊相
公塞之同爲一河今河間弓高以東至平原鬲津往北有其遺
處春秋緯齊乾圖云移河爲界在齊呂北間八流以自東入
蓋據此文爲齊相公塞之也言開八流拓墳則塞其東流八枝
并使歸於徒駭也

傳言夏至此澤

正義曰洪水之時高原亦水澤不爲澤言夏既澤高地水盡此
復言澤也於澤之下言澤沮會同謂二水會合而同入此澤也
地理志云雷首在濟陰城陽縣西北

桑土至宅土

正義曰其桑土既得桑土盡矣洪水之時民居丘土於是得

下丘陵居平土矣

傳地高至桑

正義曰釋丘云非人爲之丘孫炎曰地性自然也是地高曰丘也降丘宅土與既連文知下丘居平土就桑墟也下丘居士諸處皆然獨於此州言之者鄭玄云此州寡於山而大川兩大流之間遭洪水其民尤困水害既除於是下丘居士以其免於厄尤喜故記之

傳錄茂條長也

正義曰條是茂之貌條是長之體言草茂而木長也九州惟此

與桑揚三州言草木者三州偏宜之也宜草木則地美矣而田井上者爲上下限故也

傳貞正至相當

正義曰周易彖象皆以貞爲正也諸州賦無下下貞即下下爲第九也此州治水最在後畢州爲第九成功其賦亦爲第九列於九州之左與第九州相當故變文爲貞見此意也

傳治水至州同

正義曰作者役功作務謂治水也治水十三年乃有賦法始得貢賦與他州同也他州十二年此州十三年比於他州最在後也堯典言鯀治水九載績用不成然後堯命得舜舜乃舉禹治水三載功成堯即禪舜此言十三載者并鯀九載數之祭法云禹能脩鯀之功明鯀已加功而禹因之也此言十三載者記其治水之年言其水害除耳非言十三年內皆是禹之治水施功也馬融曰禹治水三年八州平故堯以爲功而禪舜是十二年而八州平十三年而兗州平兗州平在舜受終之年也

傳地宜至貢焉

正義曰任土作貢此州貢漆知地宜漆林也周禮載師云漆林之征故以漆林言之綺是織繒之有文者是綾錦之列名故云錦綺之屬皆是織而有文者也篚是入貢之時盛在於篚故云盛之篚篚而貢焉鄭玄云貢者百功之府受而藏之其實於篚者入於女功故以貢篚別之歷檢篚之所盛皆供衣服之用入

於女功如鄭言矣屢絲中琴瑟之絃亦是女功所爲也織貝鄭
玄以爲織如貝文傳謂織爲細紵貝爲水物則貝非服飾所須
蓋恐其損斂故以筐篚盛之也諸州無厥篚者其諸州無入篚
之物故不貢也漢世陳留襄邑縣置服官使制作衣服是兗州
綾錦美也

傳順流至曰達

正義曰地理志云沂水出東郡東武陽縣至樂安千乘縣入海
過郡三行千二十里其濟則下文具矣是濟漯爲二水名也言
因水入水曰達當謂從水入水不須舍舟而陸行也揚州云公
于江海達于淮泗傳云松江入海自海入淮自淮入泗是言水
路相通得乘舟經達也案青州云浮于汶達于濟言濟會于
汶浮汶得達濟也此云浮于濟漯達于河從漯入濟自濟入河
徐州云浮于淮泗達于河蓋以徐州北接青州既浮淮泗當浮
汶入濟以達于河也

青州

傳東北至距岱

正義曰海非可越而言據者東萊東境之縣浮海入海曲之間
青州之境非至海畔而已故言據也漢末有公孫度者竊據遼
東自號青州刺史越海收東萊諸郡堯時青州當越海而有遼
東也舜爲十二州分青州爲營州營州即遼東也

傳嵎夷至故道

正義曰嵎夷地名即堯典宅嵎夷是也嵎夷萊夷和夷爲地名
淮夷爲水名島夷爲狄名皆觀文爲說也略是簡易之義故用
功少爲略也地理志云濰水出琅邪箕屋山北至都昌縣入海
過郡三行五百二十里濰水出泰山萊蕪縣原山東北至千乘
博昌縣入海

傳濱涯至斥鹵

正義曰濱涯常訓也說文云鹵鹹地也東方謂之斥西方謂之
鹵海畔迥闊地皆斥鹵故云廣斥言水害除復舊性也

傳吹谷至貢之

正義曰釋水云水注川曰谿注谿曰谷谷是兩山之間流水之道畎言畎去水故言谷也怪石奇怪之石故云好石似玉也桑麻也鈐錫也公山之谷有此五物美於他方所有故貢之也

傳桑至縣弦

正義曰釋木云檠桑山桑郭璞曰柘屬也檠絲是蠶食檠桑所得絲物中琴瑟弦也

浮于汶

正義曰地理志云汶水出泰山萊蕪縣原山西南入濟也

徐州

傳二水至種藝

正義曰又訓治也故云二水已治地理志云沂水出泰山蓋縣臨樂子山南至下邳入泗過郡五行六百里淮出桐柏山發源遠矣於此州言之者淮水至此而大為害尤甚喜得其治故於此記之地理志云蒙山在泰山蒙陰縣西南日山在東海祝其縣南詩云之在彼故藝為種也

傳大野至可耕

正義曰地理志云大野澤在山陽鉅野縣北鉅即大也檀弓云汚其宮而豬焉又澤名云豬停水處也故云水所停曰豬往則漫溢今得豬水為澤也東原即今之東平郡也致功而地平言其可耕也

傳土黏至叢生

正義曰哉埴音義同考工記用土為瓦謂之搏埴之工是埴謂黏土故土黏曰埴易漸卦彖云漸進也釋言云苞埴也孫炎曰物叢生曰苞齊人名曰稭郭璞曰今人呼叢緻者為稭謂長進叢生言其美也

傳王者至四方

正義曰傳解貢土之意王者封五色土以為社若封諸侯則各割其方色土與之使歸國立社其上庶以黃土為社也四方各依其方色皆以黃土覆之其割土與之時並以白茅用白茅裹土與之必用白茅者取其潔清也易稱藉用白茅茅色白而

纂美韓詩外傳云天子社廣五丈東方青南方赤西方白北方黑上冒以黃土將封諸侯各取其方色土苴以白茅以為社明
之土謂之茅社是必古書有此說故先儒之言皆同也

正義曰釋鳥云雀山此言夏翟則夏翟其為雉名周禮立夏采之官取此名也周禮司常云金羽為旌折羽為旒用此羽為之故云月中旌旄也地理志云東海下邳縣西有葛嶧山即此山也

傳泗水至美魚

正義曰泗水旁山而過石為泗水之涯石在水旁水中見石似若水上浮然此石可以為磬故謂之浮磬也貞石而為磬者此石如砥礪然也磬是蚌之別名此磬出於遂以磬為名遂之其音是水石而為美魚之知遂之其音是二水之名淮即淮水之淮也夷蓋小水後來竭涸不復有其名耳王肅亦以淮夷為水名鄭玄以為淮水之上夷民獻此珠與魚也地理志泗水出濟陰乘氏縣東南至臨淮睢陵縣入淮行千一百一十里也

傳玄黑至當細

正義曰黼之所盛例是衣服之用此單言玄玄必有負玄是黑色之別名故知玄是黑縞也史記稱高祖為義帝發喪諸侯皆為縞是縞為白縞也

揚州

傳彭蠡至此澤

正義曰彭蠡是江漢合處下云導漾水南入于江東匯為彭蠡是也日之行也夏至漸南至漸北鴻鴈之屬九月而南正月而北左思蜀都賦所云木落南翔冰泮北徂是也日陽也此鳥南北與日進退隨陽之鳥故稱陽鳥冬月所居於此彭蠡之澤也

傳震澤至震澤

正義曰地理志云會稽吳縣故周泰伯所封國也其區在西古
文以爲震澤是吳南大湖名蓋縣治居澤之東北故孔傳言南
之江既入此湖也治水致功令
八之江既入此湖也治水致功令
震澤從三乃入海鄭云三江分於彭蠡而分爲三又共入震澤從
三江既入海耳不入震澤也又案周禮職方揚州藪曰
具區波曰五湖五湖即震澤若如志云具區即震澤則浸藪爲
一業許州浸藪皆異而揚州同者蓋揚州浸藪同趣論其水謂
之浸指其澤謂之藪

傳竹箭箚大竹

正義曰釋草云箚竹箭郭璞云引一名也又云箚竹箭巡曰竹
箭利大一大口也徐炎曰竹闊節者曰箚郭璞云竹引名是箚
竹箭爲大竹

正義曰天是少長之貌詩曰桃之夭夭是也喬高釋詁文詩曰

南有喬木是也

傳金銀銅也

正義曰金既摠名而云二品黃金以下惟有白銀與銅耳故爲
金銀銅也釋器云黃金謂之鑿其美者謂之鏐白金謂之銀其
美者謂之鏐郭璞曰此皆道金銀之別名及其美者也鏐即紫
磨金也鄭玄以爲金三品者銅三色也

傳璫琕皆美玉

正義曰美石似玉者也玉石其質相類美惡別名也王肅云璫
琕美石次玉者也

傳齒象至豫章

正義曰詩云元龜象齒知齒是象牙也說文云齒口斷骨也牙
壯齒也隱五年左傳云齒牙齒小別統而名之齒亦牙
也考工記犀甲七屬兕甲六屬宣二年左傳云犀兕尚多象甲
則那是甲之所用犀革爲上革之所美莫過於犀知革是犀皮

也說文云獸皮治去其毛爲革革與皮去毛爲異耳說文云羽鳥長毛也知羽是鳥羽南方之鳥孔雀翡翠之屬其羽可以爲飾故貢之也說文云犛西南夷長旄牛也此犛牛之尾可爲旌旗之飾經傳通謂之旄牧誓云右夷白旄詩云建旄設旌皆謂此牛之尾故知毛是旄牛尾也直云柞木不言木名故言柞梓以言此者是揚州美木故傳舉以言之所貢之木不止於此傳南陽至焉越

正義曰上傳河曲謂之鳥知此鳥是南海島上之夷也釋草云青草舍人口凡百草一名苴知青服是草服爲越也葛越南方布名用葛爲之左思吳都賦云蕉葛外越弱於羅紵是也異州云鳥夷皮服是夷白服皮非所貢也此言鳥夷青服亦非所貢也此與萊夷作牧並在貢篚之間古史立文不次也鄭玄云此州下濕故衣草服貢其服者以給天子之官與孔異也傳織細至水物

正義曰傳以貝非織物而云織貝則貝織異物織是織而爲之揚州紵之所出此物又以篚盛之爲衣服之用知是細紵謂細紵布也釋魚之篇貝有居陸居水此州下濕故云水物釋魚有玄貝貽貝餘貳黃白文餘泉白黃文當貢此有文之貝以爲器物之飾也鄭玄云貝錦名詩云萋兮斐兮成是貝錦凡爲織者先採其絲乃織之則文成矣禮記曰士不衣織與孔異也傳小曰至不常

正義曰橘柚二果其種本別以實相比則柚大橘小故云小曰橘大曰柚猶詩傳云大曰鴻小曰鴈亦別種也此物必相與送故云其所包裹而送之以須之有時故待錫命乃貢言不常也文在篚下以不常故耳荊州納錫大龜豫州錫貢磬錯皆爲非常並在篚下荊州言包傳云橘柚也文在篚上者荊州橘柚爲善以其常貢此州則不常也王肅云橘與柚錫其命而後貢之不常入當繼荊州之無也鄭云有錫則貢之此州有錫而貢之或時無則不貢錫所以柔金也周禮考工記云攻金之工掌執金錫之齊故也

傳順流至入泗

正義曰文十年左傳云汭漢汭江汭是逆汭是順故順流而下
曰汭汭江入海順也自海入淮自淮入泗逆也

荆州

傳其據之陽

正義曰荆州北界至荆山之北故言據也南及衡山之陽其境
過衡山也以衡是大山其南無復有名山大川可以為記故言
陽見其南至山南也

傳二水至宗尊也

正義曰周禮大宗伯諸侯見天子之禮春見曰朝夏見曰宗鄭
云朝猶朝也欲其來之早也宗尊也欲其會王也朝宗是人事
之名水無性誠非有此義以渚水大而江漢小以小就大似諸
侯歸於天子假人事而言之也詩云沔彼流水朝宗於海傳
云水猶有所朝宗朝宗是假人事而言水也老子云滂海所以
能為百谷王者以其下之是也且以事為宗宗云正水莫水出
流逆疾又合為一共赴海也猶諸侯之同心尊天子而朝事之
荆楚之域以有道則後服國無道則先強故記其水之義以著
人臣之德

傳以公至之中

正義曰傳以江是此水大名九江謂大江分而為九猶大河分
為九河故言江於此州之界分為九道謂此為其源為中言其
得此方之中也鄭云殷紂多也九江後山言川出其北眾多
治之難也地理志九江在今廬江潯陽縣南昔東合為大江如
鄭此意九江各自別源其源非大江也下流合於大江則則
江以南水無大小俗人皆呼為江或從江分出或從外合故
孔鄭各為別解應劭注地理志云江自潯陽分為九道有孔
說潯陽記有九江之名一曰烏江二曰淝江三曰烏白江四曰
丹江五曰呖江六曰源江七曰廬江八曰提江九曰荊江雖
名起近代義或當然

傳沱江至故道

正義曰下文岷山道江東別爲沱是沱爲江之別名也經云沱
之水源故直云水名曰水云水自江出爲沱漢爲沱鄭曰此既
引爾雅乃云今南郡枝江縣有沱水其尾入江耳蓋不從江出
也華容有夏水首出江尾入沱蓋此所謂沱也沱則未明梁州
此解荆州之沱潛發源此州若如鄭言此水南流不入荆州界
非此沱也此下梁州注云二水亦謂自岷山出者地理志云今
蜀郡郫縣江沱水漢中安縣皆有沱水沱水其尾入江漢首
不於此出江源有郛江首出江南至樊武陽又入江崔氏之
類與潛沱俱內出嶓冢東南至巴郡江州入江行二千七百六
十里此解梁州之沱潛也郭璞爾雅音義云沱水自蜀郡水
岷山與江別而更遠璞又云有水從漢中陽縣出沱水行
岷山入太穴中通岷山下西南潛出一名沱水舊志云即
貢沱也郭氏此言亦解梁州沱潛與鄭又異然地理志及鄭
以荆梁二州各有沱潛又郭氏所解沱潛惟據梁州不言荆州
一者然彼州山水古今不可移易孔爲武帝博士地理志無容
不知蓋以水從江漢出者皆曰沱潛但地勢西高東下雖於梁
州合流還從荆州分出猶如濟水入河還從河出故孔舉大略
爲發源梁州耳

傳雲夢至之治

正義曰昭三年左傳楚子與鄭伯田于江南之夢是雲夢之澤
在江南也地理志南郡華容縣南有雲夢澤其澤南郡枝江
縣西有雲夢城江夏安陸縣亦有雲夢或曰南郡華容縣東南
有巴丘湖江南之夢雲夢一澤而每處有名者以馬相如子虛
賦云雲夢者方八九百里則此澤跨江南北每處名存焉定四
年左傳楚昭王寢于雲中則此澤可得單稱雲夢稱夢經之
十字在二字之間蓋史文兼上下以此澤既大其內有平土有
高丘水去可爲耕作畎畝之治

傳土所至州同

正義曰與揚州同而揚州先出華此州先出王若蓋以華爲

先由此而言之諸州貢物多種其次第皆以當州貴者爲先也
傳餘栢至曰栢

正義曰餘爲弓幹考工記云弓人取幹之道也以栢爲上知此
餘是栢也釋木云栢柏葉松身陸機毛詩義疏云栢栢栢漆相
似如一則栢似栢漆也栢栢栢皆木名也以其所施多矣栢木
惟用爲弓幹弓幹莫若栢木故舉其用也
傳砥細至朱類

正義曰砥以細密爲名礪以麤麤爲稱故砥細於礪皆磨石也
鄭云礪磨刀刃石也精者曰砥魯語曰肅慎氏貢栢矢石磐質
述云磐矢鏃之石也故曰磐石中矢鏃丹者丹砂故云朱類王
云丹可以爲采

傳櫛至種善

正義曰櫛櫛美竹當時之名猶然鄭云櫛櫛櫛風也竹有二名
一曰櫛一曰櫛是兩種竹也肅慎氏貢栢矢知栢中矢幹三
種出雲夢之澤當時驗之櫛矢經言三邦砥貢知近澤三國
致此貢也文續厥名則其物特有美名故云其名天下稱善鄭
玄以櫛名下屬包匭菁茅

傳櫛櫛

正義曰包下言匭菁茅說文云匭受物之器象形也凡匭之屬
皆從匭匭匭之字皆從匭匭亦從匭故匭是匭也菁茅旣以匭
盛非所包之物明包必有裹也此州所出與揚州同揚州厥包
櫛櫛知此包是櫛櫛也王肅云揚州厥包櫛櫛從省而可知也
傳匭匭至縮酒

正義曰匭是匭之別名匭之小者菁茅所盛不須大匭故用匭
也周禮醢人有菁菹鹿麋故知菁以爲菹鄭云菁菁菁也菁菁
處處皆有而令此州貢者蓋以其味菁也傳四年左傳齊桓公
責楚云爾貢包茅不入王祭不供無以縮酒是茅以縮酒也郊
特牲云縮酒用茅明酌也鄭注云以茅縮酒也周禮甸師云祭
祀供蕭茅鄭興云蕭字或爲蕭蕭讀爲縮束茅立之祭前酒沃
其上酒浸下若神飲之故謂之縮杜預解左傳用鄭興之說未

知誰同孔曰特令此州貢茅茅當異於諸處杜預云茅之爲異未審也或云茅有三脊案史記齊桓公欲封禪管仲觀其不可窮以辭因設以無然之事云古之封禪江淮之間三脊茅以爲藉此乃覆柏公耳非荊州所有也鄭玄以菁茅爲一物旣猶纏結也菁茅之有毛刺者重之故旣包裹而又纏結也

傳此州之綬類

正義曰禮器云三沐謂之纁李巡云三沐其色已成爲絳纁絳一名也考工記云三入爲纁五入爲緌七入爲緌鄭云緌纁者三入而成入再深以黑則爲緌又再深以黑則爲緌玄色在緌緌之間其六入者是深玄纁之法也此州深玄色故今貢之說文云璣珠不圓者故爲珠類玉藻說似不以此爲六組綬是組綬相類之物也

傳尺二至納之

正義曰史記龜策傳云龜千歲滿尺二寸漢書食貨志云元龜

也文在篚下而言納龜是言龜不常用故龜命乃納之言此大龜命乃貢之也

序于江沱潛漢

正義曰序此四水乃得至洛本或潛下有于誤耳

豫州

序伊出至入河

正義曰地理志云伊水出弘農盧氏縣東熊耳山東北入洛洛水出弘農上洛縣冢領山東北至鞏縣入河瀍水出河南穀城縣瀍亭北東南入洛瀍水出弘農新安縣東南入洛志與傳異者熊耳山在陸渾縣西冢領山在上洛縣境之內瀍池在新安縣西穀城瀍亭北此即是河南境內之北山也志詳而傳略所據小異耳伊瀍澗三水入洛合流而入河言其不復爲害也

傳榮澤至過豬

正義曰沈水入河而溢爲榮榮是澤名洪水之時此澤水大動成波浪此澤其時波水已成過豬言雍遏而爲豬畜水而成澤

不溫溢也鄭云今塞為平地滎陽民猶謂其處為滎澤在其
東亡在滎澤縣之東也馬鄭王本皆作滎播謂此澤名滎播
秋閏二年衛侯及狄人戰于滎澤不名播也鄭云謂衛狄戰在
此地杜預云此滎澤當在河北以衛敗方始渡河戰處必在河
北蓋此澤跨河南北多而得名耳

傳荷澤至被之

正義曰地理志山陽郡有胡陵縣不言其縣有荷澤也又云荷
澤在濟陰定陶縣東孟豬在梁山睢陽縣東北以今地驗之則
胡陵在睢陽之東定陶在睢陽之北其水皆不流潴東北被孟
豬也然郡縣之名隨代變易古之胡陵當在睢陽之西北故得
東出被孟豬也於此作孟豬左傳爾雅作孟諸月禮作望諸聲
轉字異正是一地也

傳續細條

正義曰神武大記侯死者屬續以俟紀元即續是所縣耳續是

傳治玉至石錯

正義曰詩云佗山之石可以攻玉又曰可以為磬磬有以玉為
之者故云治玉石曰錯謂治磬錯也

梁州

傳東據至黑水

正義曰周禮職方氏豫州其山鎮曰華山在豫州界內此梁州
之境東據華山之南不得其山故言陽也此山之西梁州之境也

傳岷山至荊州

正義曰漢制縣有羌夷曰道地理志云蜀郡有湔道岷山在而
微外江水所出也隴西郡西縣嶓冢山西漢水所出是二者皆
山名也沱出于江潛出于漢二水發源此州而入荊州故荊州
亦云沱潛既道

傳蔡蒙至可藝

正義曰地理志云蒙山在蜀郡青衣縣應劭云順帝改曰漢山
縣蔡山不知所在論語云季氏旅於泰山是祭山曰旅也平者

言其治水畢猶上既藝也和夷平地之名致功可觀與平互

言耳

傳色青黑而沃壤
正義曰孔以契為黑故云色青黑其地沃壤言其美也王肅曰青黑色黎小跡也

傳曰第三等

正義曰傳以既言下中復云三錯舉下中第八為正上下取一故雜出第七第九與第八為三也鄭云三錯者此州之地有常出下之賦者少耳又有當出上下中下者差復益少與孔異也

傳璆玉至剛鐵

正義曰釋器云璆璆玉也郭璞云璆璆美玉之別名作者可以列後故為剛鐵也

傳貢四至金罽

正義曰與織皮連文必不貢生獸故云貢四獸之皮釋言云羗

織毛而二皮者毛附於皮故以皮表毛耳

傳西傾至曰沔

正義曰下又傳山有西傾知是山名也地理志云西傾在隴西臨洮縣西南西傾在雍州自西傾山南行因柁水是來浮於潛水也地理志云柁水出蜀郡西山南行羌中入南海則初發西傾未有水也不知南行後里得柁水也下傳云泉出山為漾水東南流為沔水至漢中東行然漢水是漢上曰沔

傳越洧至曰亂

正義曰計沔在渭南五百餘里故越洧陸行而北入渭渭水入河故浮渭而東帝都在河之東故渡河陸行而還帝都也以每州之下言入河之事河近帝都知是還都白所治也止絕流曰亂

雍州

傳西距至州西

正義曰禹治豫州乃次梁州自東向西故言梁州之境先以華

陽而後黑水從梁適雍自南向北故先黑水而後西河出州之境被荒服之外東不越河而西踰黑水王肅云西據黑水東距西河所言得其實也徧檢孔本皆云西距黑水東據河必是誤也又河在雍州之東而謂之西河者龍門之河在冀州西界謂之西河王制云自東河至於西河千里而近其河相對而為東西也

傳導之至合黎

正義曰諸水言既導此言既西由地勢不同導之使西流也鄭云衆水皆東此水獨西故記其西下也

傳屬建至於渭

正義曰屬謂相連屬故為建建及也言水相及詩毛傳云汭水涯也鄭云汭之言內也蓋以人皆南而望水則北為汭也且涇水南入渭而名爲渭內知水北曰汭言治涇水使之入渭亦是從故道也地理志云涇水出安定涇陽縣西岍頭山東南至馬川馬川水入渭行千六百里

傳漆沮至於渭

正義曰詩云自土沮漆毛傳云沮水漆水也則漆沮本爲二水地理志云漆水出扶風漆縣西闡駟十三州志云漆水出漆縣西北岐山東入渭沮則不知所出蓋東入渭時已與漆合渭發源遠以渭爲主上云涇屬渭是矣故此言漆沮既從已從於渭則水所同亦同於渭以渭爲主故也地理志澧水出扶風郿縣東南北過上林苑入渭也

傳已旅至之荆

正義曰洪水之門祭祀禮廢已旅祭而言治功畢治水從下自東而西先荆後岐荆在岐東嫌與上荆爲一故云非荆州之荆也地理志云禹貢北條荆山在馮翊懷德縣南南條荆山在南郡臨沮縣北彼是荆州之荆也

傳三山至相望

正義曰以荆岐單名此山復名故辯之云三山名也至於爲首尾之辭故言相望也三山空舉山名不言治意蒙上既旅之文

也地理志云扶風武功縣有太一山古文以為終南重山古文以為惇物皆在縣東

傳下濕至致功

正義曰下濕口濕釋地文地理志云豬野澤在武威縣東北有休屠澤古文以為豬野澤鄭玄以為詩云度其隰原即此原隰吳也原隰幽地從此致功西至豬野之澤也

傳西至之功

正義曰左傳稱舜去四凶投之四裔與云竄三苗於三危是三危為西裔之山也其山必是西裔未知山之所在地理志杜林以為燉煌郡即古瓜州也昭九年左傳云允王居櫟于四裔故允姓之姁居于瓜州杜預云允姓之祖與三苗俱放於三危瓜州今燉煌也鄭玄引地記書云三危之山在鳥鼠之西南當岷山則在積石之西南地記乃妄言其山必可信要知三危之山必在河之南也禹治水未已竄三苗水災既除彼得安足故云三危之山已可居三苗之失大有次於此事以是禹

治之功也

傳曰第一至功少

正義曰此與荊州賦田升降皆較六等荊州升之極故云人功修此州降之極故云人功少其餘相較少者從此可知也王制云凡居民量地以制邑度地以居民地邑民居必參相得也則民當相準而得有人功修人功少者記言初置邑者可以量之而州地闊遠民居先定新遭洪水存亡不同故地勢有美惡人功有多少治水之後即為此差在後隨人少多必得更立其等此其不定也

傳球琳至似珠

正義曰釋地云西北之美者有崑崙虛之璚琳琅玕焉說者皆云球琳美玉名琅玕石而似珠者必相傳驗實有此言也

傳積石至西界

正義曰地理志云積石山在金城河關縣西南羌中河行塞外東北入塞內積石非河之源故云河所經也河從西來至此北

流故禹沿河順流而北釋水云河千里一曲一折故千里而水千里而南至于龍門西河也地理志云龍門山在馮翊夏陽北此山當河之道禹鑿以通河東郡之西界也禹至此渡河而還都白帝也公或誤為治此說禹行不說治水也

傳逆流至西上

正義曰會合也人行逆流而水相向故逆流口會從河入渭曰渭北逆流水西上言禹白帝訖從此而西上更入雍州界也州之東惟言還都之道此州事終言發都更去明諸州皆然也傳逆流至西上

正義曰四國皆不皮毛故以織皮冠之傳言織皮毛布有此四國崑崙也析支也渠搜也四國皆是戎狄也本以西戎摠之此戎在荒服之外流沙之內牧誓云武王伐紂有兗州從之此是兗州之屬禹皆就次敘美禹之功遠及戎狄故記之也鄭玄云衣皮之民居此崑崙析支渠搜三山之野者皆西戎也王肅云昆侖在崑崙山所之正可謂西戎也王肅不言果也鄭併渠搜為一孔傳不明或亦以渠搜為一通西戎為四也鄭以崑崙山謂別有崑崙之山非河所出者也所以孔傳或是地之四國不必為山也

正義曰上文每州說其治水登山從下而上州境隔絕不得徑通今更從上而下條說所治之山本以通水舉其山相連者言此山之傍所有水害皆治訖也因冀州在北故自北為始從此導岍至敷淺原舊說以為三條地理志云禹貢北條荆山在馮翊懷德縣南南條荆山在南郡臨沮縣東北是舊有三條之說也故馬融正義言為三條導岍北條西傾中條嶓冢南條鄭玄以為四列導岍為陰列西傾為次陰列嶓冢為次陽列岷山為正陽列鄭玄創為此說孔亦當為三條也岍與嶓冢言導西傾不言導者史文有詳略以可知故省文也

傳更理至雍州

正義曰荆岐上已具矣而此復言之以山勢相連而州境隔絕

更從上理說所治山川首尾所在揔解此下導山水之意也其實通水而文稱導山者導山本爲治水故以導山名之地理志云吳岳在扶風郿縣西古文以爲岍山岐山在美陽縣西北荆山在懷德縣三山皆在雍州

傳此謂至西河

正義曰逾于河謂山逾之也此處山勢相望越河而東故云此謂龍門西河言此處山不絕從此而渡河也

傳三山至黨西

正義曰地理志云壺口在河東北屈縣東南雷首在河東蒲坂縣南太岳在河東彘縣東是三山在冀州以太岳東近上黨故云在上黨西也

傳此三至東行

正義曰地理志云析城在河東濩澤縣西王屋在河東垣縣東北地理志不載底柱底柱在太陽關東析城之西從底柱至王屋在冀州南河之北東行

傳此二至言之

正義曰地理志云太行山在河內山陽縣西北恒山在常山上曲陽縣西北太行去恒山大遠恒山去碣石又遠故云此二山連延東北接碣石而入滄海言山傍之水皆入海山不入海也又解治水言山之竟百川經此衆山禹皆治之川多不可勝名故以山言之也謂漳潞汾凍在壺口雷首太行經底柱析城濟出王屋淇近太行恒衛潁沔易近恒山碣石之等也

傳西傾至南山

正義曰地理志云西傾在隴西臨洮縣西南朱圉在天水冀縣南言在積石以東見河所經也地理志云鳥鼠同穴山在隴西首陽縣西南渭水所出在隴西郡之西是三者皆雍州之南山也傳相首尾而東

正義曰地理志云太華在京北華陰縣南鳥鼠東望太華太遠故云相首尾而東也傳四山互相備

正義曰地理志云熊耳山在弘農唐氏縣東伊水所出嵩高山在潁川嵩高縣古文以為外方山桐柏山在南陽中氏縣東南橫尾山在江夏安陸縣東北古文以為陷尾山是四山橫而相連東南皆在豫州界也凡舉山名皆為治水故言水之所經洛出熊耳伊經外方淮出桐柏經陷尾山本為治水故云皆先舉所施功之山於上而後條列所治水於下互相備也

傳派水至荊州

正義曰下云嵯冢導漾梁州云嵯嵯既藝是嵯冢在梁州也荊州以荆山為名知荆山在荊州也

傳內方至所經

正義曰地理志云章山在江夏安陸縣東北古文以為內方山地理志無大別鄭玄云大別在廬江安豐縣杜預春秋云大別關不知何處或曰大別在安豐縣西南左傳云吳既與楚夾漢然後楚乃濟漢而陳自小別至于大別然則二別並漢之名

所經必在荊州界也

傳岷山至荊州

正義曰其下云岷山導江梁州岷嵯既藝是岷山在梁州也地理志云衡山在長沙湘南縣東南上言衡陽惟荊州是江所經在荊州也

傳言衡至章界

正義曰衡即嶺也東西長今之人謂之為嶺東行連延過九江之水而東接於敷淺原之山也經於嶺及嶺水導岷山言陽故解之謂導從首起言陽從南言岷山之南至敷淺原別以岷山為首不與大別相接由江所經別記之耳以見岷非三條也地理志豫章歷陵縣南有博陽山古文以為敷淺原

導弱水

正義曰此下所導凡有九水大意亦自此為始以弱水最在西北水又西流故先言之黑水雖在河南水從雍梁西界南入南海與諸水不相參涉故又次之曰弱江河為大河在北故先言

河也漢入丁江故其後江其濟後源河北越河而南與淮俱
為四瀆故大濟次淮其渭與洛俱入丁河故後言其計流水多
矣此舉大者言耳凡此九水立文不同渭水黑水流水不出于
山文單故以水配其餘六水文與山連既繫於山不須言水積
石山非河上源記施功之處故云導河積石言發源而不起也
漾江先山後水淮渭洛先水後山皆是史文詳略異例也又
鄭玄云凡言導者發源於上未成流凡言自者亦發源於上未
成流必其俱未成流何須別導與自河出崑崙發源其達豈至
積石猶未成流而云導河也

傳合黎至沙東

正義曰弱水得入合黎知合黎是水名顧氏云地說言合黎山
名但此水出合黎內山為名鄭玄亦以為山名地理志張掖郡
有弱水其水出合黎山自北西至酒泉合黎張掖郡又言其
延壽在弱水東以古文以為流沙知志之誤也

經弱水西流既至于合黎餘波入于流沙當如傳文合黎在
流沙之東不得在其西也

傳黑水至南海

正義曰地理志益州郡計在蜀郡西南三千餘里故漢王國也
武帝元封二年始開為郡其內有真池縣有黑水祠上言有
其祠不知水之所在即云今中國無也傳之以言順經文耳案
縣元水經黑水出張掖縣山南流至燉煌過三危山南流入于
南海然張掖燉煌並在河北所以黑水得越河入南海者河自
積石以西皆多伏流故黑水得越西南也

傳施功至通流

正義曰河源不始於此記其施功處耳故言施功發源積石叙
水云河千里一曲一直則河從積石北行又東乃南行至于龍
門計應三千餘里龍門底柱鑿山也其餘平地穿地也或鑿山
或穿地以通流言自積石至海皆然也叙水云河出崑崙屈臣

白李巡曰崑崙山名崑山下地也郭璞云發源高處激湍水色白潛流地中委積眾多澤濁故水色黃漢書西域傳云河自兩源一出葱嶺一出于闐之在南山下其河北流與葱嶺河合東注蒲昌海蒲昌海一名鹽澤去玉門關三百餘里廣袤三四百里其水停居各夏不增減計以為潛行地下南出于積石為中國河郭璞云其去崑崙里數遠近未得詳也

傳孟津至為津

正義曰孟是地名津是渡處在孟地致津謂之孟津傳云地名謂孟為地名耳杜預云孟津河內河陽縣南孟津也在洛陽城北都道所湊古今常以為津武王渡之近世以來呼為武濟

傳洛汭至北行

正義曰洛汭洛入河處河南鞏縣東也輿山云禹成英一成崑李巡曰山禹重曰英一重曰崑傳云禹成曰崑與余雅不同蓋所見異也郭玄云大崑在隋武之德之東張揖云成皋縣山土

一成今鞏陽縣山臨河豈不是大崑乎潘言當然

傳降水至澤名

正義曰此澤名云降水在信都縣案班固漢書以襄國為信都在大陸之南或降水發源在此下尾至今之信都故得先過降水乃至大陸若其不爾則降水不可知也鄭以降讀為降聲轉為其河內共縣鎮水出焉東至魏郡信都入河此近降水也周時國於此地者惡言降水改謂之共此其意不可從也

傳同合至敘之

正義曰傳言九河將欲至海更同合為一大河名為道河而入于渤海也鄭玄云此合名為道河二相向迎受王肅云同逆

一大河納之於海其意與孔同

傳泉始至漢水

正義曰傳之此言當據時人之名為記也地理志云漢水出隴西成道縣至武都為漢水不言中為沔水孔知靖等以漢水之西而得為沔水者以禹治梁州入帝都自所治云沔水入

予謂是沙近於涇當梁州向興州之路也應劭云河水自江別
至南郡華容縣爲夏水過江夏郡入江旣云江別明與此別
山依地理志漢水之尾變爲夏水是應劭所云河水下尾亦與
合乃入于江也

傳別源在荊州

正義曰傳言別流似分爲異水案經首尾相連不是分別當以
名稱別流也以上在梁州故此云在荊州

傳自彭至入海

正義曰揚州云三江旣入震澤底定孔爲三江旣入入震澤也
故言江自彭蠡分而爲三江復其入震澤出澤又分爲三此水
遂爲北江而入于海鄭玄以爲三江旣入入于海不入震澤也
孔必知入震澤者以震澤屬揚州彭蠡在揚州之西界今從彭
蠡有三江則震澤之西三江具矣今云三江旣入繼以震澤底
定故知三江入震澤矣今南人以大江不入震澤震澤之東別
有公江等三江案臧方揚州其出口三江入東川內大川其松

江等雖出震澤入海旣近則不應有別山大江之名而記松
江等小江之說山水同今變易故鄭云旣知今亦當知古是古
今同之驗也

傳江東至東行

正義曰以上云浮于江沱潛漢其次自南而北江在沱南知江
東南流而沱東行

傳澧水名

正義曰鄭玄以此經自導弱水已下言過言會者皆是水名言
至于若或山或澤皆非水名故以合黎爲山名澧爲水名鄭玄
云今長沙郡有澧陵縣其以陵名爲縣乎孔以合黎與澧皆爲
水名弱水餘波入于流少則本源入合黎矣合黎得容弱水知
其水名楚辭曰澧余佩兮澧浦是澧亦爲水名

傳江分至地名

正義曰九江之水禹前先有其處禹今導江過歷九江之處非
是別有九江之水

傳地溢至彭蠡

正義曰地言靡迤邪出之言故為溢也東源分流又都其聚合北會彭蠡言散流而復合也鄭云東迤者為南江孔穎或然至之與會史異文耳

傳有北有中南可知

正義曰地理志云南江從會稽吳興南入海中江從丹陽無湖縣西東至會稽陽羨縣東入海北江從會稽北入海

傳泉源至平地

正義曰地理志云濟水出河東垣縣王屋山東南至河內武德縣入河傳言在溫西北平地者濟水近在河內孔必驗而知之見今濟水所出在溫之西北七十餘里溫是古之舊縣故計溫言之

傳濟水至東南

正義曰此皆目驗為說以濟水既入于河與河相亂而知截河

傳陶丘丘

正義曰釋丘云鼎成為陶丘李巡曰再成其形再重也郭璞云今濟陰定陶城中有陶丘地理志云定陶縣西南有陶丘亭傳桐柏至之東

正義曰地理志云桐柏山在南陽平氏縣東南淮水所出水經云出胎簪山東北過桐柏山胎簪蓋桐柏之傍小山傳云南陽

傳與泗至入海

正義曰地理志云沂水出泰山蓋縣南至下邳入泗泗水出淮陰乘氏縣至臨淮淮陰陵縣入淮乃沂水先入泗泗入淮耳以沂水入泗處去淮已近故連言之

傳鳥鼠至出焉

正義曰釋鳥云鳥鼠同穴其鳥為鵲其鼠為鼯李巡曰鵲鳥一名其處一穴天性然也郭璞曰鼯如人家鼠而無尾鳥似鵲而小黃黑色穴入地三四尺鼠在內鳥在外今在陳西首

影石鳥鼠同穴山尚書孔傳云共為雄雌張氏地記云為牝牡璞並載此言未知誰得實也地理志云隴西首陽山南有鳥鼠同穴山渭水所出至京兆北船司空縣入河過郡四行千八百七十里

傳漆沮至翊北

正義曰地理志云漆水出扶風漆縣依十三州記漆水在岐山東入渭則與漆沮不同矣此云會于涇又東過漆沮漆沮在涇水之東故孔以為洛水一名漆沮水經沮水出北山直隴縣東入洛水又云鄭渠在太上皇陵東南濯水入焉俗謂之漆水又謂之漆沮其水東流注於洛水志云出馮翊漆沮水入渭以水土驗之與毛詩古公自土沮漆者別也彼漆即扶風漆水也彼沮則未聞

九州在中邦

正義曰昔堯遭洪水道路阻絕今水土既治天下大同故摠敘之今九州所共同矣所同者四方之宅已為可居矣九州之山

刊據其外祭之矣九州之川除泉源無遠矣九州之澤已皆設井井既濟矣四海之內皆得會同京師無乖異矣六材之所資用已具矣四海內之人皆豐足矣水災已除天下衆土墳壤之屬俱得其正復木性故也民既豐足取之有藝致所重輕者惟財貨賦稅也慎之者皆法則其三品土墳壤其地之肥瘠為上中下三等以成其貢賦之法於中國美禹能治水土安海內於此推之

傳曰同在下

正義曰九州所同與下為目故言所同與在下四隩既宅已下皆足也此言九州九川九澤最是同之事矣

傳四方至可居

正義曰宅陽陽隩隩是內也人之造宅為居至其隩內遂以隩表宅故得以隩為宅以宅內可居言四方皆可居之處皆可居也傳九州至濫矣

正義曰上文諸州有言山川澤者皆舉大言之所不盡故於

比其地也九山九川九澤言九州之內所有山川澤無大
小皆刊剔決除已訖其皆旒祭惟據名山大川言旒者往前
水旒祭禮廢已旒見已治也山非水體故以旒見治其實水亦
旒矣發首云旒高山大川但是定位皆已旒祭也川言滌除泉
源使其所出至其所入皆蕩除之也旒也旒旒往而
溢今則水災或作敗以障之使無決溢詩云彼汾之陂毛傳云
陂障也

傳曰財用化

正義曰得諸侯之見天子時見曰會勝見曰同此言四海會同
乃謂官之與民皆得聚會京師非據諸侯之身朝天子也夷狄
戎蠻謂之四海但天子之於夷狄不與同風故知四海
四海之內即是九州之中乃有萬國萬國同風化若物在繩
索之直故云九州同風萬國共貫大禹謨云水火金木土穀
之六府皆修治者言政化和平民不失業各得
其資也故六府修治也

傳文俱至過度

正義曰交錯更互俱之義故文為俱也洪水之時高下皆水土
失本性今水災既除衆土俱得其正謂填填填復也填填填
之性也諸州之土青黎是色澤泥是濕土性之異惟有填填填
耳故以三言以言也致所懼者財貨貢賦填填填其害不使害人
言取民有節什一而稅不過度也

傳皆法至害除

正義曰土壤各有肥瘠貢賦從地而出故分其土壤為上中下
計其肥瘠等級甚多但舉其大較定為三品法則地之善惡以
為貢賦之差雖細分三品以為九等人功修少當時小民
之常務必準其土故皆法三壤成九州之賦言得施賦法以明
水害除也九州即是中邦故傳以九州言之

錫土至朕行

正義曰此一經皆史美禹功也九州風俗既同可以施其教化
天子惟當擇任其賢者與共治之也自德之人賜與所生之上

為其能自賢如是又天子示其常自以勸民德為先則天下之民無有距違我天子所行者皆禹之仲父故敘而美之傳台我至行者

正義曰台我釋詁文天子建德同生以易姓八年左傳文既引其文又解其義上地也謂有德之人生于此地天子以地名賜之姓以尊顯之周語稱帝嘉禹德賜姓曰姒祚四喜賜姓曰姜左傳稱則賜陳胡公之姓為嬌始其曰生賜姓之事也曰蒙賜姓其人少矣此事是用賢天子故舉以為王者既能用賢又能謹其意也常自以勸民德為先則天下無有距違我天子之行者論語云上好禮則民莫敢不用情王者自勸其德則民豈敢不服上上好信則民莫敢不用情王者自勸其德則民豈敢不服之人皆勸之誰敢距違者聖人行而天下皆悅動而天下皆服此道也

一百里甸服

正義曰此言九州同風法壤成賦而四海之內無有遠近更敘

強成五服之事甸侯采衛五服之名堯之舊制供水既平之後禹乃為之節文使賦役有恒職掌分定甸服去京師最近賦稅尤多故海於百里即為一節侯服稍遠近者供役故二百里內各為一節三百里外共為一節綏要荒三服去京師益遠海服分而為二內三百里為一節外二百里為一節以遠近有較故其任不等甸服入穀故發首言賦稅也賦令自送入官故三百里內海皆言納四百里五百里不言納者從上省文也於三百里內服者舉中以明上下皆是服王事也侯服以外貢不入穀代主為序假二百里內徭役差多故各為一節三百里外同是序假故共為一名白下皆先言三百里而後二百里舉大率為差等也

傳規方至百里

正義曰先王規方千里以為甸服周語文王制亦三千之內地甸師方云服治田出穀稅也言甸者土治田故服名甸也傳甸服至國焉

正義曰去王城五百里摠名甸服就其甸服內又細分之從內而出此爲其首故云甸服之內近王城者總者總下鉅秣禾穗與粟摠皆送之故云禾粟曰總入之供餉國馬周禮掌客待諸侯之禮有得有禾此總是也

傳鉅刈謂禾穗

正義曰別摠科名云鉅穫禾鐵也說文云鉅穫禾短鎌也詩云奄觀鉅刈用鉅刈者謂禾穗也禾穗用鉅以刈故以鉅禾禾穗也傳秣粟也服粟役

正義曰郊特牲云莞簟之安而粟積之設積亦粟也雙言之耳去秣送粟易於送穗故爲遠彌輕也然計什一而往粟粟皆送以秣服重於納鉅則乖近重遠輕之義蓋納粟之外斟酌納粟以粟役者解經服字於此言服明上下服皆有所納之役也四百里猶尚納粟此當粟粟別納非是徒納也

所納者多

正義曰直納粟爲少禾粟俱爲多其於稅也皆當什一但

所納有精麴遠輕而近重耳

傳甸服至服事

正義曰侯聲近侯故爲侯也襄十八年左傳稱晉人伐齊侯曰馬斤山澤之險斤謂檢行之也斤侯謂檢行險阻伺侯其隙出五百里主爲斤侯而服事天子故名侯服因見諸侯服者皆是服事也

傳侯服至主一

正義曰采訓爲事此百里之內主供王事而已事謂役也有役則供不主於一故但言采

傳男任也任王者事

正義曰男聲近任故訓爲任任王者事任受其役此任有常殊於不主一也言邦者見上下皆是諸侯之國也

傳三百至一名

正義曰經言諸侯者三百里內同爲王者斤侯在此內所之事同故合三百四百五百共爲一名言諸侯以示重耳

傳綏安至政教

正義曰綏安詳詰文要服去京師已遠王者以文教要東使服此綏服路重言安服王者政教以示不待要束而自服也周語云先王之制邦內甸服邦外侯服侯甸甸服及要服戎狄荒服然則綏者據諸侯安王爲名賓者據王訥諸侯爲名彼云先王之制則此服舊有二名

傳綏度至皆同

正義曰釋詁訓綏爲度故雙言之以王者自文教此服諸侯於度王者政教而行之必自綏度恐其不合止耳即是安服王者之義

傳文教至以安

正義曰既言三百又言二百嫌是三百之內以下二服文與此致於此解之比是文教外之二百里也由其心安王化奮武以衛天子所以名此服爲安也言文而小武故先授文教後言

武也所以從言之異其安之義以奮武衛天子是其安之辭也言服內諸侯心安天子非言天子親諸侯以安也

傳綏服至文教

正義曰要者約束之義上言授文教知要者約束以文教也綏服自授天子文教恐其不稱上言此要服差遠已慢王化天子恐其不服乃以文教要服之名爲要見其疎遠之義也

傳祭法至差簡

正義曰祭之爲法無正訓也上言三百里夷夷訓平也言守平常教耳此名爲祭教簡於夷故訓祭爲法法則三百里者去京師遠差復簡易言其不能守平常也

傳以服至簡略

正義曰服祭者王肅云政教荒忽因其故俗而治之傳言荒又簡略亦當以爲荒忽又簡略於要服之祭也

傳以文至以法

正義曰鄭云言其從其俗羈縻其人耳故云以文以法也

其書云：「紂也結紼也。」言紂者以紂事物之名揆度之。教論語稱遠人不報則修文德以來之。故傳言以文德繼來之不制以國內之法強逼之王。肅云：「繼慢也。」禮儀簡慢與孔異。然甸侯綏要四服俱有三日之役。什一而稅。但二百里祭者稅微差。簡什。肅服力。侯田稅並無故。鄭注云：「蔡之云殺滅殺其賦荒服既不役什其人又不賦其田事也。」其侯綏等所出稅賦各入本國。則亦有兩總納銓之差。但此據天子立文耳。要服之內皆有文教。故云然。要服傳云：「要束以文教則知已上皆有文教可知。」鄭於綏服二百里云：「按文教者以去京師為度。而無別侯又不遠。其要束以文教者以去京師為度。而無別侯又不遠。其要束以文教者以去京師為度。而無別侯又不遠。」
任討夷狄不於要服內奮武衛者以要服近夷狄要束始來不可委以兵武。
傳云：「移至千里。」

正義曰：「然如水決故云移也。」其言法移無常故。故鄭注其俗仁其去來不服。來之也。凡五服之別各五百里。凡二千里。而別二千五百里。四面相距為方五千里也。賈注：「馬以甸服之外百里至五百里。米特有此故去王城千里其侯綏要荒服各五百里。是西三千里。相距為方六千里。鄭玄以為五服服別五百里是荒之舊制。又禹弼之亦服之。間更增五百里。而別至于五千里。相距為方萬里。司馬遷與孔同。王肅亦以荒故。肅注此云：「賈馬既失其實。鄭玄尤不然矣。禹之功在平治山川不在拓境廣土。土地之廣三倍於堯而傳其舊也。則鄭玄謂造難可。振信漢之孝武疲弊中國甘心夷狄。天下戶口至漢半然後傳問緣邊之郡而已。禹方憂洪水三過其門不入。未以征伐為事。且其所以為服之名輕重。顯例遠近失所。雖得而通矣。先王施方千里以為甸服。其餘均分之。公侯伯子男使各有案宇。而侯甸之外諸侯入禾。棠非其義也。史遷之有里之矣。是同於孔也。若然。周禮王畿之外別有九服。服別五百里是為方萬里。復以何故三倍於堯。又地理志：「禹之土步。」

九千一百二里南北萬三千三百六十八里其所出禹貢之域山川戴地古今必同而得里數最詳者莫如地一也尚書所云據其虛空焉路方直而計之其所著地人跡屈曲而量之所以數不同也故王肅上篇注云方五千里者直方之數若其迴邪委曲動有倍加之故王肅謂且方之數據據迴邪之道有九服五服止地雖曰一指其方以改其法不改其地也鄭玄不言其地雖曰一指其方以改其法不改其地也鄭玄不言其地雖曰一指其方以改其法不改其地也

正義曰五服之外又東漸入于海西被及于流沙其北即加于四瀋以禹功如是故帝賜以玄纁玄纁者其成天之功也傳漸入至朝見

正義曰五服之外又東漸入于海西被及于流沙其北即加于四瀋以禹功如是故帝賜以玄纁玄纁者其成天之功也傳漸入至朝見

正義曰考工記天謂之玄是玄為天色禹之定天下必先賜故史敘其事禹功盡加于四海故禹功玄主以彰顯之必以天色主者天功成也大禹謨舜美禹功云地平天成是天功成也

尚書正義卷第六

計二萬二千三百六十八字

澤大學

宋板尚書正義

七

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉

勅撰

夏書

甘誓第二

五子之歌第三

胤征第四

甘誓第二

啓與至甘誓

正義曰夏王啓之時諸侯有扈氏叛王命率衆親征之有扈氏發兵拒啓啓與戰于甘地之野將戰集將士而誓戒之史敘其事作甘誓

傳夏啓至之罪

正義曰孟子稱禹薦益於天十七年禹崩之後益避啓於箕山之陰天下諸侯不歸益而歸啓曰吾君之子也啓遂即天子位史

記夏本紀稱啓立有扈氏不服故伐之蓋由自克舜受禪稱承啓獨見繼父以此不服故云夏啓嗣禹立伐有扈之罪言繼立者見其由嗣立故不服也

甘誓

正義曰發首二句敘其誓之由其王曰已下皆是誓之辭也曲禮云約信曰誓將與敵戰恐其損敗與將士設約示賞罰之信也將戰而誓是誓之大者禮將祭而號令齊自官亦謂之誓周禮大宰云祀五帝則掌百官之誓戒鄭玄云誓戒要之以刑重失禮也明堂位所謂各揚其職百官廢職服大刑是誓辭之略也彼亦是約信但小於戰之誓馬融云軍旅曰誓會同曰誥誥誓俱是號令之辭意小異耳傳廿有至先誓

正義曰地理志扶風郿縣古扈國夏啓所伐者也郿與甘同未知何時改也啓伐有扈必將至其國乃出兵與啓戰故以甘爲有扈之郊地名馬融云甘有扈南郊地名計啓兩行伐之當在

東郊則扶風人或當知其處也將戰先誓誓是臨戰時也甘誓牧誓皆誓皆取誓地爲名湯誓舉其王號泰誓不言武誓者皆史官不同故立名有異耳泰誓未戰而誓故別爲之名泰誓自物而誓非爲戰誓自約其心故舉其國名人戰全伐汝

正義曰史官自先敘其事啓與有扈大戰于甘之野將交戰乃召六卿令與衆士俱集王乃言曰嗟重其事故嗟而呼之以六卿者各有軍事之人我設要誓之言以物告汝今有扈氏威虐侮慢五行之盛德怠惰棄廢三才之正德上天用失道之罪今汝既奉天汝當奉我汝諸士衆在車左者不治國於車左之事是汝不奉我命在車右者不治理於車右之事是汝不奉我命御車者非其馬之正令馬進退違戾是汝不奉我命汝等若用我命我則賞之於祖主之前若不用我命則戮之於社主之前所伐者非但止汝身而已我則并殺汝子以戮辱汝等

不可不用我命以求殺敵城之使齊力戰也

傳天子至命卿

正義曰卿為軍將故云乃召六卿明是卿為軍將天子六軍其將皆命卿
周禮五等序文也鄭玄云夏亦然則三王同也經言大戰者鄭
云六天子之兵故曰大孔無明說蓋以六軍並行威震多大故

稱大戰

傳各有至六事

正義曰卿為軍將故云乃召六卿及其下之非六卿而已鄭玄
云變六卿言六事之人者言軍吏下及士卒也下文戒左右與
御是編勅在軍之士步卒亦在其間六卿之身及所部之人各
有軍事故六事之人為摠呼之辭

傳五行至亂常

正義曰五行水火金木土也分行四時各有其德月令孟春三
日太史謂於天子曰某日立春威德在木夏云威德在火秋云
威德在金冬云威德在水此五行之德王者雖易姓相承其所

取法同也言王者其所取法而有君民獨侮慢之所以為大罪
也且五行在人為仁義禮智信五行亦為侮慢此五事而
不行也有扈與夏同姓情親而不恭天子廢君臣之義失相親
之恩五常之道盡矣是以侮五行也無所畏忌作威虐而侮之
故云威虐侮慢易說卦云立天之道曰陰與陽立地之道曰柔
與剛立人之道曰仁與義物之為大無大於此者周易之三
才人生天地之間莫不弘天地而行事以此知意情之廢天地
人之正道棄廢此道言亂常也孔馬鄭王皆謂此言有扈
與夏同姓並依世本之文楚語云昭王使觀射父傳太子射父
謂之曰先有丹朱舜有商均夏有桀胤胤有管蔡是其情親而
不恭也周語云帝嘉禹德賜姓曰姒禹始得姓有扈與夏同姓
則為之兄弟如此者蓋禹未賜姓之前以姒為姓故禹之親
屬有已姓姒姓帝嘉其德又以姒姓顯揚之猶若伯夷國語稱賜
姓曰姜然伯夷是炎帝之後未賜姓之前先為姜姓與此同也
故有扈以為夏之同姓

傳用其至滅之

正義曰天子用兵稱恭行天罰諸侯討有罪稱用將王誅皆示有所承不敢專也有扈既有大罪宜其絕滅故原天之意言天用其失道之故欲我絕其命謂滅之也勦是斬斷之義故爲裁也

何左車至其職

正義曰歷言左右及御此三人在一車之上也故左爲車左則右爲車右明矣宣十二年左傳云楚許伯御樂叔以矢射其師樂伯曰吾聞致師者左射以鼓搥叔曰吾聞致師者右入而折馘執俘而還足左方主射右主馘而御居中也御言正馬而左右不言所職者以戰主殺敵左右用兵是戰之常事故略而不言御惟主馬故言之互相明也此謂凡常兵車甲士三人所主皆如此耳若將之兵車則御者在左勇力之上在將居鼓下在中央主擊鼓與軍人爲節度成二年左傳說無伐齊云晉解張御卻克鄭丘緩爲右卻克傷於矢未絕鼓音曰余病矣張侯曰自貽合而矢貫余手及肘余折以御左輪朱豈敢言病卻克傷於矢而鼓音未絕張侯爲御而血染左輪是御在左而將居中也攻之爲治常訓也治其職者左當射人右當擊刺是其所掌職事也

傳御以至我命

正義曰御以正馬爲政言御之政事事在正馬故馬不正則罪之詩云兩駒如手傳云進止如御者之手是爲馬之正也左右與御三者有失言皆不奉我命以御在後故總歸之

傳天子至不專

正義曰曾子問云孔子曰天子巡守以遷廟之正行藏於齊車言必有尊也巡守尚然征伐必也故云天子親征必以巡守之祖主行有功則賞祖主前示不專也周禮大司馬六不師不功則厭而奉主車鄭玄云厭伏冠也奉猶送也送主於廟與仁亦是征伐載主之事也

傳天子至之義

正義曰定四年左傳云君以軍行被社饗以祀奉以從是天子親征又載社主行也郊特牲云惟為社事出里故以社事言之不用命奔走者則戮之於社主之前奔走謂背陳走也所以刑賞異處者社主陰陰主殺則祖主陽陽主生禮左宗廟右社祀是祖陽而社陰就祖賞就社殺親祖嚴社之義也大功大罪則在軍賞罰其偏敘諸勳乃至太祖賞耳

傳祭子至累也

正義曰詩云樂爾妻祭對妻別文是祭為子也非但止辱汝身并及汝子亦殺言以恥惡累之湯誓云予則用威汝傳曰占之用刑父子兄弟罪不相及今云祭戮汝權以脅之使勿犯此亦然也

五子之歌第三

太康至之歌

正義曰啓子太康以遊政棄民為羿所逐失其邦國其未失國之前政于洛水之表太康之弟更有昆弟五人從太康政獵豳

其地得太康于洛水之北太康為羿所逐不得反國其弟五人即啓之五子並怨太康各自作歌史敘其事作五子之歌

傳太康至作歌

正義曰昆弟五人自有長幼故稱昆弟嫌是太康之昆故云太康之五弟

五子之歌

正義曰史述作歌之由先敘失國之事其一日以下乃是歌辭此五子作歌五章每章各是一人之作而辭相連接自為終始初言皇祖有訓未必則指怨太康必是五子之歌相繼從輕至重一其二蓋是昆弟之次或是作歌之次不可知也

五子之至名篇

正義曰五子不知謂誰故言啓之五子太康之弟敘怨作歌不名五子而名五子者以其述祖之訓故繫父以言之

太康至作歌

正義曰天子之在天位職當牧養兆民太康主以尊位用為逸

豫滅其人君之德衆人皆有二心太康乃從愛樂遊逸無以
度畋獵於洛水之表一出而十旬不反有窮國於其名曰羿因
民不能堪忍太康之惡率衆距之于河不得反國太康初去之
時其弟五人侍其母以從太康大康畋于洛南五弟待於洛北
太康久而不反致使羿距于河五子皆怨太康追述大禹之戒
以作歌而各敘已怨之志也其弟侍母以從太康太康初去即
然待於洛水之北以冀太康速反羿既距之五子乃怨史述太
康之罪既然後言其作歌故令羿距之文乃在母從之上作
文之辭然也

傳尸上也

正義曰釋詁文

傳有罪之廢之

正義曰夏四年左傳曰夏之方衰也后羿自鉅野至于窮石然則
羿居窮石故曰有窮國名窮是諸侯之國羿是其君之名也
云云羿帝射常也賈逵云羿之先祖世爲主射官故帝曰
羿乃矢使司射淮南子云堯時十日並生堯使羿射九日而落
之楚辭天問云羿焉彈日烏解羽歸藏易亦云羿彈十日說文云
彈者射也此三者言雖不經以取信要言帝堯時有羿堯時亦
有羿則羿善射之號非後人之名字信如彼言則不知羿名
爲何也夏都河北洛在河南距太康於河北不得入國遂廢太
康耳羿猶立仲康不自立也

傳述伯也敘怨

正義曰述循釋詁文循其所戒用作歌以敘怨也其一曰皇祖
有訓其二曰訓有之是述大禹之戒也其三恨云國都其四恨
絕宗祀其五言追悔無及直是指怨太康非爲述祖戒也本述
戒作歌因即言及時事故言祖戒以摠之
其一至不勘

正義曰我君祖大禹有訓戒之事言民可親近不可卑賤輕下
令其失分則人懷怨則事上之心不固矣民惟邦國之本本固
則邦寧言在上不可使人怨也我視天下之民思夫愚婦一能

過勝我安得不敬畏之也所以畏其怨者一人之身三度有生
凡所過失為人所怨豈在明著大過皆由小事而起言小事不
防易致大過故於不見細微之時當於是豫圖謀之使人不怨
也我臨北民之上常畏人怨懷懷乎危懼若腐索之馭六馬索
絕則馬逸言危懼之甚人之可畏如是為民上者奈何不勤慎
乎怨太康之不恤下民也

傳皇君至失分

正義曰皇君釋詁文述禹之戒知君祖是禹禹有訓也民可近
者據若為文近謂親近之也下謂卑下輕忽之失本分也奪其
農時勞以國政是失分也故下云予視天下愚夫愚婦一能勝
予是畏下民也

傳一民之怨心

正義曰我祖禹夫愚婦當能勝我身是畏小民也由能畏小
民故以小人從命是得衆心也

傳一夫之微

正義曰顧氏云怨豈在明未必皆在明著之時必於未形之日
思善道以自防衛之是備慎其微也

傳十萬至懼甚

正義曰古數十萬曰億十億曰兆言多也懷懷心懼之甚故為
危貌朽腐常訓也腐索馭六馬索絕馬驚馬驚則逸言危懼甚
也經傳之文惟此言六馬漢世此經不傳餘書多言駕四者春
秋公羊說天子駕六毛詩說天子至大夫皆駕四詩傳云王度
記云天子駕六鄭玄以周禮校人養馬乘馬一師四圉四馬曰
乘康王之誥云皆布乘黃朱以為天子駕四漢世天子駕六非
常法也然則此言馬多懼深故舉六以言之

傳作為至鳥獸

正義曰作為釋言文昭元年左傳晉平公近女色過度惑以喪
志老子云馳騁曰獵令人心發狂好色好田則精神迷亂故迷
亂曰荒女有美色男子悅之經傳通謂女人為色獵則鳥獸並
取故以禽為鳥獸也

傳陶唐至四方

正義曰世本云帝堯為陶唐氏韋昭云陶唐皆國名猶湯稱殷商也案書傳皆言堯以唐侯升為天子不言封於陶唐陶唐二字或共為地名未必如昭言也以天子王有天下非獨冀州一方故以冀方為都冀州統天下四方堯都平陽舜都蒲坂禹都安邑相去不盈二百皆在冀州自堯以來其都不出此地故舉

陶唐以言之

其四至絕祀

正義曰有明明之德我祖大禹也以有明德為萬邦之君謂為天子也有治國之典有為君之法遺其後世之子孫使法則之又開通衡石之用使之和平人既足用王之府藏則皆有典存焉當以以為政今太康荒廢墜失其業覆滅宗族絕祭祀言太康失典法所以滅宗祀也

傳君萬至後世

正義曰萬邦之君謂君統萬國為天子也此言王之典可傳

據而行之故為經籍則法釋詁文典謂先王舊典法謂當時所制其事不為大異重言以備文耳貽遺釋言文以典法遺子孫

言仁恩及後世

傳金錢至取亡

正義曰開者通也名石而可通者惟衡量之器耳律曆志云二十四銖為兩十六兩為斤三十斤為鈞四鈞為石是石為稱之最重以石而稱則為重物故金錢曰石言絲絲止於斤兩金錢乃至於石舉石而言之則止稱之物皆通之也傳取金錢重物以解言石之意非謂所開通者惟金錢耳米粟則斗斛以量之布帛則丈尺以度之惟言開通權衡則度量之物悉通有無亦開通矣舉一以言之耳衡石所稱之物以供民之器用其土或有或無通使和平也論語云百姓足君孰與不足民既足用則官亦富饒故通之使和平則官民皆足有與有法可依而行官民足可坐而守言古制存而太康失其業所以亡也謂結為樂費氏伯氏等意云通金錢於人官不禁障民得取之以供器用

器用既具所以上下充足以金鐵皆從石而生則金鐵亦石之類也故漢書五行志云石為怪異入金不從革之條費顧之義亦行也

其五至可追

正義曰嗚呼太康已覆滅矣我將何所依歸我以此故思之而悲太康為惡毒備天下萬姓皆共仇我我將誰依此亦歸陶而哀思乎我之心也我以此故外復顧而內情怆然慙由太康不恤其德以致此見距離欲改悔其可追及之乎事已往矣不可如何從首漸怨至此為深皆是昇距時事也

傳仇怨至國乎

正義曰桀二年左傳云怨耦曰仇故為怨也昇距於何不得復反乃思太康欲歸依之言當依誰以復國乎

傳鬱陶至賢士

正義曰孟子稱舜弟象見舜云思君正鬱陶鬱陶精神憤結積思之故為哀思也詩云頤之厚矣羞愧之情見於面貌似如

面皮厚然故以頤厚為色怱怱怱怱不能言心慙之狀小人不

足以知得失故慙愧於仁人賢士

胤征第四

義和至胤征

正義曰義氏和氏世掌天地四時之官今乃沈湎于酒過差非度廢天時亂甲乙不以所掌為意胤國之侯受王命往征之史敘其事作胤征

傳義氏至甲乙

正義曰義氏和氏世掌天地四時之官堯典所言是其事也義和是重黎之後楚語稱堯育重黎之後使典天地以至十夏商是白虎通至三代世職不絕故此時義和仍掌時日以太康逸豫臣亦縱弛此承太康之後於今仍亦懼惰沈湎于酒過差非度廢天時亂甲乙是其罪也經云酒荒于厥邑惟言是酒不言好色故訓注為過言耽酒為過差也聖人作曆數以紀天時不存曆數是廢天時也以甲乙為紀不知日食是亂甲乙也

傳本辭罪

正義曰奉責讓之辭伐不恭之罪名之曰征征者正也伐之以

正其罪

惟仲康至徂征
正義曰惟仲康始即王位臨四海胤國之侯受王命爲大司馬掌六師於是有羲氏和氏廢其所掌之職縱酒荒迷亂于私邑胤國之君承王命往往征之

傳羿廢至天子

正義曰以羿距太康於河於時必廢之也夏本紀云太康崩弟仲康立襄四年左傳云羿因夏民以代夏政則羿於其後篡天子之位仲康不能殺羿必是羿握其權知仲康之立是羿立之矣故云羿廢太康而立其弟仲康爲天子計五子之歌仲康當是其一仲康必賢於太康但形勢既衰故政由羿耳羿在夏世爲一代大賊左傳稱羿既篡位寒浞殺之羿滅夏后相相子少康始滅之復夏政計羿況初承向有百載爲夏亂其矣而夏本

紀云太康崩其弟仲康立仲康崩子相立相崩子少康立都不

一羿因之事是馬遷之說詳矣

告于至常刑

正義曰胤侯將征羲和告于所部之衆曰嗟呼我所有之衆人聖人有戒之訓所以爲世之明證可以定國家其所謂者言先王能懼敬畏天戒臣人者能奉先王常法言其君臣輔其君君臣相與如是則君臣俱明惟爲明君則臣亦明以畏天臣當守職以輔君也先王恐其不然大開衆之耳目歲益奉道人之官以木鐸徇于道路以號令臣下使衆更相規闕百工雖賤令執其藝能之事以諫上之失常其有違

諫不恭者國家則有常刑

傳微證至安家
正義曰成八年左傳稱晉殺趙括欒卻爲微微是證顯之義故爲此傳自保守是安定之義故爲安也聖人將爲教訓必謀而後行故曰所謀之教訓聖人之言必有其驗故爲世之明證

用聖人之設訓必有成功故所以定國安家
傳言君至常法

正義曰王者代天理官故稱天戒臣人奉主法令故言常憲君
當奉天臣當奉君言君能戒慎天戒也臣能奉有常法奉行君
法也此謂大臣下云百官修輔謂衆臣

傳道人至文教

正義曰以執木鐸徇於路是宣令之事故言宣令之官周禮無
此官惟小宰云正歲帥理官之屬而觀治象之法徇以木鐸曰
不用法者國有常刑宣令之事略與此同此似別置其官非如
周之小宰名曰通人不知其意蓋謂通人爲聚人而令之故以
爲名也禮有金鐸木鐸鐸是鈴也其體以金爲之明舌有金木
之異也木鐸是木舌也周禮教鼓人以金鐸通鼓大司馬教振
旅兩司馬執鐸明堂位云振木鐸於朝是武事振金鐸文事振
木鐸今云木鐸故云所以振文教也

正義曰相規相平等之

正義曰相規相平等之官故言衆官相規謂更相規闕平
等有闕所尚相規見上之過諫之必矣百工各執其所治技藝
以諫謂被過作器工有奢儉若月令云無作淫巧以蕩上心見
其浮巧不正當執之以諫諫失常也百工之職然令進諫則百
工以上不得不諫矣

傳言百至大刑

正義曰百官廢職服大刑明堂位文也顧氏云百官衆臣其有
廢職懈怠不恭諱者曰家當有常刑

惟時至無赦

正義曰言不諫尚有刑廢職懈怠是爲大罪惟是義和顏似其
奉上之德而沈沒昏亂於酒違叛其所掌之官離其所居位次
始亂天之紀綱違衆所主之事乃季秋九月之朔日月當合於
辰其日之辰日月不合於舍不得合辰謂日被月食日有食之
禮有救日之法於時皆人樂官進鼓而擊之嗇夫馳騁而以幣
以禮天神庶人奔走供救日食之百役此爲災異之大羣臣從

以日在之宿爲文以此知其必非房也
傳凡日至百役

正義曰文十五年左傳云日有食之天子不舉伐鼓于社諸侯
用幣于社伐鼓于朝杜預以爲伐鼓于社責羣陰也此傳言責
上公者郊特牲云社祭土而主陰氣也若南鄉北鄉下答陰之
義也是言社主陰也日食陰侵陽故杜預以爲責羣陰也昭二
十九年左傳云封爲上公祀爲貴神社稷五祀是尊是奉是社
祭句龍爲上公之神也日食臣侵君之象故傳以爲責上公亦
當羣陰上公並責之也周禮鼗齔之官掌作樂聲爲樂官樂官
用無目之人以其無目於音聲審也詩云鼗鼓鼗鼗謂伐鼓爲
奏鼓知樂官進鼓則伐之周禮太僕軍法田役贊王鼓救日月
亦如之鄭玄云王通鼓佐擊其餘而則救日之時王或親鼓莊
二十五年穀梁傳曰天子救日置五麾陳五兵五鼓陳旂多皆
樂人伐之周禮鼗齔之官禮云鼗夫承命告于天子鄭玄云
鼗夫鼗司鼗之官也主鼗禮無其文此云鼗夫鼗之職走
有所取也左傳云諸侯用幣則天子亦當有用幣之處鼗夫必
是主幣之官馳取幣也杜神尊於諸侯故諸侯用幣於社以請
救天子伐鼓于社必不用幣知鼗夫馳取幣禮天神庶人走蓋
是庶人在官者謂諸侯胥徒也其走必有事知爲供救日食之
百役也曾子問云諸侯從天子救日食各以方色與其兵周禮
庭氏云救日之弓矢是救日必有多役庶人走供之鄭注庭氏
云以救日爲太陽之弓救月爲太陰之弓救日以托矢救月以
恒矢其鼓則蓋用祭天之雷鼓也昭十七年夏六月甲戌朔日
有食之左傳云季平子曰惟正月朔慙未作日有食之於五月
有伐鼓用幣禮也其餘則否太史曰在此月也當夏四月是謂
孟夏如彼傳文惟夏四月有伐鼓用幣之禮餘月則不然此以
九月日食亦奏鼓用幣者顧氏云夏禮異於周禮也

傳此典至無救

正義曰胤侯夏之卿士引政典而不言古典則當時之書知是
夏后爲政之典籍也周禮太宰掌建邦之六典以佐王治邦國

一曰治典二曰教典三曰禮典四曰政典五曰刑典六曰事典
若周官六卿之治典謂此也先時不及者謂此曆象之法四時
節氣弦望晦朔不得先天時不得後天時四時時各九十日有
餘分爲八節節各四十五日有餘也節氣者周天三百六十五
日四分日之一四時分之均分爲十二月則月各得三十日十
六分日之七以初爲節氣半爲中氣故一歲有二十四氣也計
十二月每月二十九日彊半也以月初爲朔月盡爲晦當月之
中日月相望故以月半爲望望去晦朔皆不滿十五日也又半
此望去晦朔之數名之曰弦弦者言其月光正半如弓弦也晦
者月盡無光其闇也朔者蘇也言月死而更蘇也先天時者
所名之日在天時之先假今天之正時當以甲子爲朔今曆乃
以癸亥爲朔是違曆先天時也若以乙丑爲朔是違曆後天時
也後即是不及時也其氣望等皆亦如此
今予不戒哉

正史曰天紀所記如上故今我用汝所言之曆而令行天

伐等衆士當同心盡力於王室庶幾輔我斷承天子之命使我
伐必克之又恐兵威所及監殺無辜故假喻以戒之火炎崑山
之岡下石俱被焚燒天王之吏爲過惡之徒則酷烈甚於猛火
宜誅惡存善不得濫殺滅其爲惡大帥罪止武和之身其餘皆
脅而從距王師者皆無治責其罪久深汗穢之俗未化惡心皆
與惟得更新一無所問又言將軍之法必有殺戮嗚呼此言事
故歎而言之將軍威嚴能勝其愛心有罪者雖愛必誅信有成
功若愛心勝其威嚴親愛者有罪不殺信無功矣言我雖愛汝
有罪必殺其汝衆士宜勉力以戒愼哉勿違我命以取殺也
傳將行至子弟

止武王將之爲行常訓也天欲加罪王者順天之罰則王誅也
王命行王誅謂殺淫湎之身義和之罪不及其嗣故知殺其
身立其嗣子弟楚語云重黎之後世掌天地四時之官至于夏
商則此不滅其族故傳言此也
傳山脊至害王

正義曰釋山云山脊岡孫炎曰長山之脊也以崑山出王言火
逸害玉喻誅惡害善也

傳逸過至於火

正義曰逸即佚也佚是淫縱之名故為過也天王之吏言位高
而威高秉貴勢而逞毒心或睚眦而害良善故為過惡之德其
傷害天下甚於火之害王猛火為烈其災又復烈之於火言其
害之深也

傳殲賊至無治

正義曰殲盡也釋詁文舍人曰殲眾之盡也舉皆死盡為殲也
渠人賜帥無正訓以上殲厥渠魁謂賊其元首故以渠為大魁
為帥更傳因此謂賊之首領為渠帥本源出於此

自契至釐沃

正義曰自此已下皆商書也序本別卷與經不連孔以經序宜
相附近引之各就其篇首此篇經亡序存文無所託不可以無
之序而卷之首本書在此故附此卷之末契是商之始祖

遠本之自契至于成湯凡八遷都至湯始徙居亳其先王帝
嚳舊居當時謂有言告已予其事作帝告釐沃二篇

傳十四至國都

正義曰周語曰文王勤商十四世而興文王謂契也勤值功業
十四世至湯而興為天子也殷本紀云契生昭明昭明卒子相
土土相上卒子昌若立昌若卒子曹圉立曹圉卒子實立實卒
子振立振卒子微立微卒子報丁立報丁卒子報乙立報乙卒
子報丙立報丙卒子主任立主任卒子主癸立主癸卒子天乙
立天乙是為成湯是也契至成湯十四世凡八遷國都者商頌
云帝立子生商是契居商也世本云昭明居砥石不傳相土
居商丘及今湯居亳事見經傳者有此四遷其餘未詳聞
也鄭玄云契本封商國在太華之陽皇甫謐云今上洛商是也
襄九年左傳云陶唐氏之火正閼伯居商丘相土國之杜預云
今梁國睢陽宋都楚也其砥石先儒無言不知所在自契至湯
諸侯之國而得數都者蓋以時王命之使遷至湯乃以商為

天下號則都雖數遷商名不改今湯遷亳乃作此篇若是諸侯
遷都則不得史錄其事以為商書之首文在湯征諸侯伊尹去
亳之上是湯將欲為王時事史以商有天下乃追叙初興并湯
征與汝鳩汝方皆是伐桀前事後追錄之也

傳契父至王居

正義曰先王天子也自契以下皆是諸侯且文稱契至湯今云
從先王居者必從契之先世天子所居也世本本紀皆云契是
帝嚳子知先王是契父帝嚳帝嚳本居亳今湯征從之故實帝
也言先王者對文論位分別有自與帝及王之別散文則雖皇
與帝皆得言王也故禮運云昔者先王未有宮室乃謂上皇為
王是其類也孔言湯曰武王遷亳以相土之庶商丘其文見於
左傳曰自商丘徙可此言不必然也何則相土契之孫也
自契至湯凡八遷若相土至湯都遂不改其居至相土三世而
七遷也相土至湯必更遷者但不知湯徙何處而遷亳耳必不
從相土至湯必更遷者但不知湯徙何處而遷亳耳必不

者云湯居亳今濟陰亳縣是也今亳有湯塚已氏有伊尹塚杜
預云梁國蒙縣北有亳城成中有成湯塚其西又有伊尹塚皇
甫謚云孟子稱湯居亳與葛為鄰葛伯不祀湯使亳眾為之耕
葛即今梁國寧陵之葛鄉也若湯居偃師去寧陵八百餘里豈
當使民為之耕乎亳今梁國穀熟縣是也諸說不同未知孰是
傳告來至皆亡

正義曰經文既亡其義難明孔以意言耳所言帝告不知告誰
序言從先王居或當告帝嚳也

傳葛國至於葛

正義曰序言湯征諸侯知其人是葛國之君伯爵直云不祀文
無指斥王制云山川神祇有不舉者為不敬不敬者君削以地
宗廟有不順者為不孝不孝者君黜以爵是言不祀必廢其土
地山川之神祇及宗廟皆不祀故湯始征之湯伐諸侯伐始於
葛仲虺之誥云初征自葛是也孟子云湯居亳與葛為鄰葛伯
不祀湯使人問之曰何為不祀曰無以供犧牲也湯使謂之牛

羊葛伯食之又不祀湯又使人問之曰何為不祀曰無以供粢
盛也湯使亳往為之耕老弱饋食葛伯率其人要其酒食黍稻
者劫而奪之不授者殺之有童子以黍肉餉殺而奪之書曰葛
伯仇餉此之謂也是說伐始於葛之事也

傳伊尹至於桀

正義曰伊氏尹字故云字氏倒文以曉人也伊尹不得叛湯知
湯真之於桀必貢之者湯欲以誠輔桀其用賢以治不可任
輔乃始伐之此時未有伐桀之意故貢伊尹使輔之孫武兵書
反問篇曰商之興也伊尹在夏周之興也呂牙在殷言使之為
反問也與此說殊

傳鴈方至曰遇

正義曰伊尹與之言知是賢臣也不期而會曰遇隱八年殺桀
傳文也

尚書正義卷第八

尚書正義卷第八

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉

勅撰

商書

湯誓第一

仲虺之誥第二

湯誓第三

伊訓第四

太甲上第五

太甲中第六

太甲下第七

咸有一德第八

湯誓第一

伊尹至湯誓

正義曰伊尹以夏政醜惡去而歸湯輔相成湯與之伐桀外道

從師出其不意遂與桀戰于鳴條之野將戰而拉戒士衆史敘其事作湯誓

傳桀都至之南

正義曰此序湯自伐桀必言伊尹相湯者序其篇次自爲首尾以上云伊尹醜夏遂相成湯伐之故文次言伊尹也計太公之相武王猶如伊尹之相成湯泰誓不言太公相者彼文無其次也且武王之時有周召之倫聖賢多矣湯謂伊尹云求元聖與之戮力伊尹稱惟尹躬暨湯成有一德則伊尹相湯其功多於太公故特言伊尹相湯也桀都安邑相傳爲然即漢之河東郡安邑縣是也史記吳起對魏武侯云夏桀之居左河濟右太華伊尹在其南太湯在其北修政不仁湯放之也地理志云上黨郡壺關縣有太湯坂在安邑之北是桀都安邑必當然矣將明師之所在故先言桀都安邑桀都在東而當從東而往今乃升道從師升者從下向上之名也當是山阜之北歷險迂路焉此其不意攻之而不可由之所也

西南從師向北渡河乃東向安邑鳴條在安邑之西桀西出拒湯故戰于鳴條之野師在河曲之南鳴條在安邑之西皆彼有其迹相傳云然湯以至聖伐桀當行用師而出其不意捕其不備者湯承禪代之後嘗爲桀臣慙而且懼故出其不意武王則三分天下有其二久不事紂紂有浮桀之罪地無險要之勢故顯然致罰以明天誅又慙慙其衆與湯有異所以得惟一誓

武王有三

傳地在至拒湯

正義曰鄭玄云鳴條南夷地名孟子云舜卒於鳴條東夷之地或云陳留平丘縣今有鳴條亭是也皇甫謐云伊訓曰造攻自鳴條朕哉自亳又曰夏師敗績乃伐三股湯誥曰王歸自克夏至于亳三股在定陶於義不得在陳留與東夷也今安邑見有鳴條陌昆吾亭左氏以爲昆吾與桀同以乙卯日亡韋顧亦爾故詩曰韋顧既伐昆吾夏桀於左氏昆吾在衛乃在濮陽不得與桀同而亡則昆吾亦來安邑欲以德桀故同日亡而

安邑有其亭也曰吳起言險以指安邑安邑於此而何得在
南夷乎謚言是也

湯誓

正義曰此經皆拉弓之辭也甘誓秦誓牧誓皆有序引別言
其拉弓記其拉處此與費誓惟記拉而不言拉者史非一人
辭有詳略序以經文不具故傳言之也

王曰至攸赦

正義曰商王成湯將與桀戰呼其將士曰來汝在軍之衆庶悉
聽我之誓言我伐夏者非我小子輒敢行此以臣代君舉爲亂
事乃由有夏君桀多有大罪上天命我誅之桀既失君道我非
復桀臣是以順天誅之由其多罪故也桀之罪狀汝盡知之今
汝桀之所有之衆即汝輩是也汝等言曰我君夏桀不愛念我
等衆人舍廢我稼穡之事奪我農功之業而爲割剝之政於夏
邑斂我貨財我惟聞汝衆言夏桀既有此罪上天命我誅之
是上天之命不汝不王其罪而末之入言而審之其衆人其

必言曰夏王之罪其實如我所言夏王非徒如此與臣下相
率竭絕衆力使不得事農又相率爲割剝之政於此夏邑使不
得安居上下同惡民困益甚由是汝等相率怠惰不與在上和
協比桀於日曰是日何時能喪若其可喪我與汝皆亡身沒之
寧殺身以亡桀是其惡之甚夏士惡德如此今我必往誅之汝
庶幾悔成我一人致行天之威罰我其大賞賜汝汝無得不信
我語我終不食盡其言爲虛僞不實汝若不從我之誓言我則
并殺汝子以戮汝身必無有所赦勸使勉力勿犯法也庶亦衆
也古人有此重言猶云艱難也

傳契始至一夫

正義曰以湯於此稱王故本其號商之意契始封而號爲商
知契始封商湯遂以商爲天下之號鄭玄之說亦然傳云廟云
相土居商丘湯取商爲號若取商丘爲號何以不名商丘而單
名商也若八遷國名商不改則此商猶是契商非相土之商也
若八遷遷即改名則相土至湯改名多矣相土既非始祖又非

受命何故用其所居之地以爲天下號名成湯之意復何取乎
知其必不然也湯取契封商以商爲天下之號則不取后稷封
邰爲天下之號者契後八遷商名不改成湯以商受命故宜以
商爲號后稷之後隨遷易名公劉爲豳大王爲周文王以周受
命故當以周爲號二代不同理則然矣一書云何人受此湯稱
爲王則比桀於一夫桀既同於一夫故湯可稱王矣是湯於
伐桀之時始稱王也周書泰誓稱王則亦伐紂之時始稱王也
鄭玄以文王生稱王亦謬也

傳稱舉至順天

正義曰稱舉釋言文常法以臣伐君則爲亂故舉亂謂以諸
侯伐天子桀有昏德當三年左傳文以有昏德天命誅之今乃
順天行誅非復臣伐君也以此解衆人守常之意也

傳今汝至之言

正義曰如我者謂湯之自稱我也汝謂其衆云汝言桀之罪如
我言言亦甚也

傳言桀至賊重

正義曰此經與上舍我事而曰正其意一也上言夏王之
身此言君臣相率再言所以積桀之罪也力施於農財供上賦
故以止絕衆力謂廢農功割剝夏邑謂征賦重言以農時勞役
又重斂其財致使民困而怨深賦斂重則民不安矣

傳衆下至喪桀

正義曰上既取之非道下亦不供其命故衆下相率而叛不
與上和合不肖每事順從也比紂於日曰是日何時喪亡欲令
早喪桀命也我與汝俱亡者民相謂之辭言並欲殺身以喪桀
也所以比桀於日者以日無喪之理猶云桀不可喪言喪之難
也不過其類與汝俱亡欲殺身以喪桀疾之甚也鄭公衆見以
欲叛乃自比於日曰是日何時喪乎日若喪亡我與汝亦皆喪
亡引不亡之徵以勞恐下民也

傳食言至不實

正義曰釋詁云食偽也孫炎曰食言之偽也哀二十五年左傳

云孟武伯惡郭重曰何肥也公曰是食言多矣能無肥乎然則
言而不行如食之消盡後終不行於一為偽故通謂偽一為食

言故爾雅訓食為偽也

事古之至勿犯

十年左傳引康誥曰父子兄弟罪不相及是古之
刑罰如是也既刑不相及必不殺其子梟時以迫脅之使勿犯
刑法耳不於甘誓解之者以夏啓承舜禹之後刑罰尚寬唐虞
以後其罪或相緣坐恐其實有孥戮故於此解之鄭玄云大罪
不止其身又孥戮其子孫周禮云其奴男子入于罪隸女子入
于春室鄭意以為孥戮其子故周禮注云奴謂從也而誤入
官者也孔以孥戮為刑之辭則周禮所云非從坐也衆云
謂坐為盜賊而為奴者輸於罪隸春人掌人之官引此說汝
又引論語云其子為之奴或如衆言別有沒入非緣坐者也
湯既至臣虜

正義曰湯既至臣虜而後言其子為之奴此說其子為之奴

代句龍故不可而止於時有言議論其事故史敘之為夏社疑
至臣虜三篇皆亡

傳湯承至而止

正義曰傳解湯遷社之意湯承堯舜禪代之後已獨代而取之
雖復應天順人乃是逆取順守而有慙愧之德自恨不及古人
故革命創制改正易服因變置社稷也易革卦象曰湯武革命
順乎天而應乎人下篇言湯有斬桀大傳云改正易服此
其所得與民變革者也所以變革此事欲易人之祀而使之更
新故於夏之前置社稷昭二十九年左傳云共工氏有子曰
句龍為后土后土為社有烈山氏之子曰柱為稷自夏已上祀
之則稷亦為稷自商已來祀之祭法云厲山氏之有天下也其子
曰農能殖百穀夏之衰也川澤竭之故祀以為稷共工氏之霸
九州也其子曰后土能平九州故祀以為社是社稷之事也
正義曰以祭法正同而云夏之興山川稷繼之則當為稷字之
正義曰于初時社稷俱改之則其功多於柱即今廢社祀棄

而止世治水土之臣其功無及句龍者故不可遷而止此序之次
在湯敗桀之下云湯既勝夏下云夏師敗績湯遂從之是未及逐
桀已為此謀鄒玄等注此序乃在湯敗桀之上若在作桀之前不
得云既勝夏也孟子曰犧牲既成粢盛既絜祭祀以時然而旱
乾水涸則災置社稷鄭玄因此乃云湯伐桀之時大旱既置其
禮祀明德以薦而猶旱至七年故更致社稷乃謂湯即仁之後
七年大旱方始致之若實七年乃致何意蓋之勝夏而猶尚
不可況在湯敗桀乎且禮記云夏之喪山崩水涸而國興七年
乃安得以夏喪為言也若西華夏命曰十年祀社左傳亦不
得而為自夏已上祀社自商已來祀稷也由此而孔氏改正
制而置社稷所言得其旨也漢世儒者說社稷有二左傳說
社祭句龍稷祭柱棄惟祭人神而已考經說社為土神稷為穀
神句龍柱棄是配食者也孔無明說而此經云遷社孔傳云無
及句龍即同賈逵馬融等說以社為句龍也

正義曰舜至夏上祀相類當是二臣名也蓋亦言其不可遷之
意馬融云聖人不可自尊復用二臣自明也

傳三股至寶之

正義曰湯伐三股知是國名逐桀而伐其國知桀走保之今
定陶者相傳為然安邑在洛陽西北定陶在洛陽東南孔氏其
所往之路桀自安邑東入山出太行乃東南涉河往奔三股
遂追之不迫遂奔南巢俘取釋詁文祭必三股而行也
取其寶玉取其所棄者也楚語云玉足以庇嘉穀使行所
之災也玉之卑昭云玉禮神之玉也言用玉禮神事其神使
風雨和可以庇廕嘉穀故取而寶之

仲虺之書第二

湯歸至作誥

正義曰湯歸自伐夏至于大垌之地其臣仲虺作誥以告史
錄其言作仲虺之誥上云遂伐三股故傳言曰三股而遂不
歸自三股而歸自夏者伐夏而遂遂桀於今方始放桀以自

不可不爾假此以布苛虐之命於天下以困苦下民上天用桀無道之故故不善之用使商家受此為王之命以王天下用命商王明其所有之衆謂湯教之使德德行善以自安樂是明之也傳式用爽明也

正義曰式用釋言文昭七年左傳云是以有精爽至於神明從爽以至於明則爽是明之如故爽為明也然則昧爽謂未大明也德懋至不吝

正義曰於德能勉力行之者王曰勸勉之以官於功能勉力為之者王則勸勉之以賞用人之言惟如已之所出改悔過失無所吝惜美湯之行如此凡庸之主待人之言非已知時知其善不肯遂從已有德失恥於改過舉事雖覺其非不肯更悔是惜過不改故以此美湯也成湯之為此行尚為仲虺所稱故凡人能勉者鮮矣乃葛伯仇餉

正義曰上言乃者即為已過之事紀王云乃者後月其然左傳釋名曰仇謂彼人有負於我我心怨之是名為仇也餉田之人不負葛伯葛伯奪其餉而殺之是葛伯以餉田之人為己之仇言非所怨而妄殺故湯為之報也孟子稱湯使亳眾往為之耕有童子以黍肉餉葛伯奪而殺之則葛伯所殺殺亳人也傳言葛伯遊行見農人之餉於田者殺其人而奪其餉故謂之仇餉乃似葛伯自殺己人與孟子違者湯之行言以人之枉死而為之報耳不為己人乃報之非亳人則殺之故得指言殺餉不辨死者何人亳人葛人義無以異故不復言亳非是故違孟子

傳賢則至之道

正義曰周禮鄉大夫云三年則大比考其德行道藝而興賢者鄭玄云賢者謂有德行者詩序云忠臣良士皆是善也然則賢是德盛之名德是資賢之實忠是盡心之事良是為善之實是可用之人所從言之異耳佑之與輔顯之與遂隨便而傳弱則至正義

正義曰力少為弱不明為昧政荒為亂國滅為亡兼謂已之取
謂擊之取謂取為已有侮謂侮慢其人弱昧亂亡俱是彼國
微之狀兼攻取侮是此欲吞并之意弱昧是始衰之事來服則
制為已屬不服則以兵攻之此二者始欲服其人未是滅其國
亂是已亂亡謂將亡二者其甚已將滅其國立形已著無可思
憚故陵侮其人既侮其人必滅其國故以侮言之此是人亡之
正義仲虺陳此者意亦言然亂亡取之不足為愧下言推亡及
覆昏暴其意亦在桀也

德日至乃離

正義曰易繫辭云日新之謂盛德修德不怠日日益新德加于
人無遠不周故萬邦之眾惟書歸之志意自滿則陵人人既被
陵必不附離九族之親乃亦離之萬邦與遠以明近九族舉
親以明遠也漢代儒者說九族有二案禮載及尚書緯歐陽說
九族乃異姓有屬者父族四母族三妻族二古尚書說九族從
高祖至玄孫也又漢書云以親九族傳云以親高祖之孫之

親則此言九族亦謂高祖之孫之親也謂萬邦惟懷實歸之九
族乃離實離之聖賢設言為戒容辭頗甚父子之間便以志滿
相棄此言九族以為外世九族有屬文便也

湯誥第三

湯既至湯誥

正義曰湯既至夏王之命復歸于亳以伐桀太義誥示天下史
錄其事作湯誥仲虺在野作誥此至亳乃作故次仲虺之下
王歸自克夏

正義曰湯之伐桀當有諸侯從之不從行者必應多矣已而
夏改正名號還至于亳海內盡來猶如武成篇所云凡我臣
民百工受命于周也湯於此時大誥諸侯以伐桀之義故大誥
告萬方誕大釋詁文萬者舉盈數下云凡我造邦是誥諸侯也
降衷于下民

正義曰天生烝民與之五常之性使有仁義禮智信是五常之性
於下民也天既與善於民君當順之故下傳云順人有常之性

則是爲君之道
弗忍荼毒

正義曰釋草云荼苦菜此菜味苦故假之以言人苦毒謂整人之蟲蛇虺之類實是人之所苦故并言荼毒以喻苦也

敢用玄牡

正義曰釋弓云騂人尚白牲用白今云玄牡夏家尚黑于時未騂可通故不用白也故安國注論語敢用玄牡之文云騂家尚白未變復禮故用玄牡是其義也鄭玄說天神有六周家冬至祭皇天大帝于圓丘牲用蒼夏至祭靈威仰於南郊則牲用騂孔注孝經國立與郊共爲一事則孔之所說無六天之事論語堯曰之篇所言敢用玄牡即此事是也孔注論語以爲堯曰之章有二帝三王之事錄者採合以成章於大禹謨及此篇與泰誓武成則堯曰之意其文略矣鄭玄解論語云用玄牡者爲舜命禹事於時傳告五方之帝莫適用用皇天大帝之牲其意與孔異

傳事之至神命

正義曰事謂述也述言所以中遂故書爲述也力猶勉力也論語云力就列湯臣大賢惟有伊尹故知大賢之謂伊尹也伊尹賢人而謂之至者謂對其聖極而賢次之也賢聖相通舜禹曰惟汝賢是聖得謂之賢則賢亦可言聖鄭玄周禮注云聖通而先識也解先識則爲聖名故伊尹可爲聖也孟子云伯夷聖人之清者也伊尹聖人之任者也柳下惠聖人之和者也孔子聖人之明者也是謂伊尹爲聖人也衆爲殘虐人不白爲故伐桀除人之穢是爲請命

天命至允殖

正義曰衆以大罪身即黜伏是天之禍毒禍淫之小人而不備差也既除大惡天下煥然脩飾若草木同生華光以信衆生也昔日不得性命今日樂生活矣簡差不齊之意故傳以信爲羣貴飾易序卦文也

傳此伐至衆心

正義曰經言茲者謂此伐桀也顧氏云未知得罪于天地言伐桀之事未知得罪于天地以否湯之伐桀上應天心下符人事本實無罪而云未知得罪以否者謙以求衆心

惟簡在上帝之心

正義曰鄭玄注論語云簡閱在天心言天簡閱其善惡也

各單作明居

正義曰百篇之序此類有四伊尹作成有一德周公作無德作立政與此篇直言其所作之人不言其作者之官以經文分明故略之馬融云各單爲湯司空傳言王土地之官亦爲司空也

伊訓第四

成湯至祖后

正義曰成湯既沒其歲即太甲元年伊尹以太甲承湯之後恐其不能纂修祖業作書以戒之史叙其事作伊尹之辭合祖后三篇專太甲至元年

正義曰太甲太丁子世本文也此序以太甲元年繼湯沒之下明是太丁未立而卒太甲以孫繼祖故湯沒而太甲代立即以其年稱爲元年也周法以踰年即位知此即以其年稱元年者此經云元祀十有二月伊尹祠于先王奉鬯王祗見厥祖太甲出篇云惟三祀十有二月朔伊尹以冕服奉鬯王歸于亳二者皆云十有二月若是踰年即位二者皆當以正月行事何以用十二月也明此經十二月是湯崩之踰月太甲中篇三祀十有二月是服闋之踰月以此知湯崩之年太甲即位之年也舜禹以受命終事自取歲首遭喪嗣位經無其文可知之也或亦不踰年也顧氏云唐虞猶質踰月即改元年以明其不待正月以爲首也商謂年爲祀序稱年者序以周世之故也據此經序及太甲之篇太甲必繼湯後而房本紀云湯崩太子太丁未立而卒於是乃立太丁之子大甲與經不同彼必立也則欲班固不見古文誤從史記皇甫謐既得此經作帝王世紀乃得馬

遷之語是其疎也顧氏亦云止可依經語大典不可用傳記小說
惟元祀

正義曰伊尹祠于先王謂祭湯也本廟王祇見厥祖謂見湯也
故伊尹祠先王為其殯而告見厥祖為居位土喪葬后成在為
在伊尹皆述在喪之事是言祠是實也祠長于殯故祭皆在
伊尹祠卒哭始名焉外祠非宗廟者元祀即是初喪之時未
得祠廟且湯之父祖不追為王所言先王惟有湯耳故知祠實
是伊尹祠宗廟也祠之與奠有大小耳祠則有主有尸其禮大
奠則奠器而已其禮小奠祠俱是享神故可以祠實亦由於
時猶實亦有節文周時則祠實有異故傳解祠為耳
傳此湯之而告

正義曰太甲中篇云三祀十有二月伊尹以呂服奉嗣王則是
伊尹即吉明十二月服終禮記稱三年之喪二十五月而畢知
伊尹十一月湯崩此祠先王是湯崩時月太甲即位伊尹而告
此其殯而告也伊尹王受命今伊尹之祠之牛其有

奠殯即位踰年即位此踰月即位當奠殯即位也此言伊尹祠
于先王是特設祀也嗣王祇見厥祖是始見祖也特設祀禮而
王始見祖明是初即王位告殯為喪主也
傳湯有至稱焉

正義曰湯有功烈之祖毛詩傳文也烈則業也湯有定天下之
功業為商家一代之大祖故以烈祖稱焉
傳先君至禳災

正義曰有夏先君揔指桀之上世有德之王皆是也傳舉聖賢
者言禹已下少康已上惟當禹與啓及少康耳魯語云抒能師
禹者也抒少康之子傳蓋以其德衰薄故斷自少康已上耳由
勉行其德故無有天災言能以德禳災也

山川至成若

正義曰山川鬼神謂山川之鬼神也亦莫不寧者謂鬼神安人
君之政政善則神安之神安之則降福人君無妖孽也鳥獸魚
鼈成若者謂人君順禽魚君政善而順彼性取之有時不夭殺

也鳥獸在陸魚鼈在水水陸所生微細之物人君為政皆順之明其餘無不順也

于其至自毫

正義曰于其子孫於有夏先君之子孫謂桀也不循其祖之道天下禍災謂滅其國而誅其身也天不能自誅於桀故借手于我有命之人謂成湯也成湯有天命將為天子就湯借手使誅桀也既受天命誅桀始改從鳴條之地而敗之天所以命我者由湯始自修德於亳故也

立愛至四海

正義曰王者之馭天下撫兆人惟愛敬二事而已孝經天子之章盛論愛敬之事言天子當用愛敬以接物也行之所立自近為始立愛惟親先愛其親推之以及疎立敬惟長先敬其長推之以及幼即孝經所云愛親者不敢惡於人敬親者不敢慢於人是推親以及物始則行於家國終乃洽於四海即孝經所云立愛敬於百姓利於天下是也

令緣親以及疎此分崩屬長言從長以及幼耳

先民時若

正義曰賈逵注周語云先民古賢人也魯語云古曰在昔昔曰先民然則先民在古昔之前遠言之也遠古賢人亦是民內之一人故以民言之先民之言於是順從言其動皆法古賢也

居上克明

正義曰見下之謂明言其以理恕物照察下情是能明也

檢身若不及

正義曰檢謂自攝斂也檢勅其身常如不及不自大以卑人不恃長以陵物也

曰敢有至蒙士

正義曰此皆湯所制治官之刑以儆戒百官之言也三風十愆謂巫風二舞也歌也淫風四貨也色也遊也畋也與亂風四為十愆也舞及遊畋得有時為之而不可常然故三事特言恒也歌則可矣不可樂酒而歌故以酣配之巫以歌舞事神故歌舞

為至親之風俗也貨色人所貪欲宜其以義自節而不可專心
殉求故言殉於貨色心殉貨色常為過敗是謂淫過之風俗也
侮慢聖人之言拒逆忠直之諫踈遠耆年有德親比頑愚幼童
愛惡憎善國必荒亂故為荒亂之風俗也此三風十愆雖惡有
大小但有一於身皆足以家故各從其類相配為風俗臣下
不匡其刑墨言臣無言戰言正君也其訓于蒙士者謂湯
制官刑非直教訓邦君卿大夫等使之受諫亦備具教訓下士
使受諫也

傳常舞至無政

正義曰酣歌常舞並為耽樂無度荒淫廢德俱是敗亂政事其
為愆過不甚異也恒舞酣歌乃為愆耳若不恒舞不酣歌非為
過也樂酒曰酣言耽酒以自樂也說文亦云酣樂酒也楚語云
民之精爽不攜或者則明神降之在男曰烈在女曰巫又周禮
有男巫女巫巫之官皆掌接神故事鬼神曰巫也廣義義專為
歌舞以巫事鬼神然言此無政也

傳求至風俗

正義曰求至風俗心循其事是貪求之意故為求也志在得之不顧
禮義不求節貪昧以求之無逸云于遊于畋是遊與畋別故為
遊戲與畋獵為之無度是淫過之風俗也

傳狎侮至風俗

正義曰狎謂輕慢狎謂慣忽故傳以狎配侮而謂之狎侮云德
盛不狎侮是狎侮之相類也

傳邦君至正

正義曰言十愆有一則亡國喪家邦君卿士處其喪亡之故則
宜以爭臣自匡正犯頑而諫臣之所難故設不諫之刑以勵臣
下故言臣不正君則服墨刑墨刑五刑之輕者謂墨其額涅以
墨司刑所謂墨罪五百者也蒙謂蒙所卑小之稱故蒙士例謂
下士也顧氏亦以為蒙謂蒙闇之士例字宜從下讀言此等流
例謂下士也

聖謨至孔彰

正義曰此歎聖人之謨洋洋美善者謂上湯作官刑所三風十愆令受下之諫是善言甚明可法也

爾惟至厥宗

正義曰又成王爾惟修德而為善德無小德雖小猶萬邦賴慶況大善乎爾惟不德而為惡惡無大惡雖小猶墜失其宗廟況大惡乎

傳荀為至之訓

正義曰爾惟德謂修德以善也爾惟不德謂不修德為惡也易繫辭曰善不積不足以成名惡不積不足以滅身乃謂大善始為而大惡乃成禍此訓作勸誘之辭言為善無小小善為邦猶慶況大善乎而為惡無大言小惡猶墜厥宗況大惡乎此訓二事辭反而意同也解言惡有類者解小惡墜宗之意初為小惡小惡有族類以類相致至於大惡若致於大惡必墜失宗廟言至於大惡乃墜非小惡即能墜也言云地之子况墜失宗廟子曰戒之此謂戒人戒人在始始則不善惡由至矣言惡有類以類相致也今太甲初立惡其親近惡人以惡類相致禍害故以言戒之此是伊尹至忠之訓也

太甲上第五

太甲至三篇

正義曰太甲既立為君不明居喪之禮伊尹放諸桐宮使之思過三年復歸於亳都以其能改前過思念常道故也自初立至放而復歸伊尹每進言以戒之史敘其事作太甲三篇案經上篇是放桐宮之事中下二篇是歸亳之事此序歷言其事以摠三篇也

傳不用至之禮

正義曰此篇承伊訓之下經稱不惠于阿衡知不明者不用伊尹之訓也王保桐宮始云居憂是未放已前不明居喪之禮也傳此義不曰放

正義曰經稱放伊尹於桐宮密邇先王知桐是湯葬地也舜放四凶

彼之遠而春秋放其大夫流之他境嫌此亦然故辨之云不知
朝政故曰放使之遠雖國都往居墓側與彼放逐事同故亦稱
放也古者天子居喪三年政事聽於冢宰冢宰不知朝政而云
不知朝政曰放者彼正法三年之內君雖不親政事冢宰猶尚
諒察此則全不知政故爲放也

傳戒太甲故以名篇

正義曰盤庚仲丁祖乙等皆是發言之人名篇此太甲及沃丁
君爽以被告之人各篇史官不同故以爲名有異且伊訓肆命
祖后與此三篇及咸有一德皆是伊尹戒太甲不可同名伊訓
故遺書以稱以太甲名篇也

惟嗣至阿衡

正義曰太甲以元年十二月即位比至放桀之時未知凡幾
月必是伊尹數諫久而不順方始放之蓋以三五月矣故二
年放之序言三年復歸者謂即位三年并在桐宮三年也史記
其伊尹訓王有伊訓肆命祖后其辭忠規切諫因應多矣大日
終不從之故言不惠于阿衡史爲作書發端故言此爲目也

傳阿衡至之訓

正義曰古人所讀阿衡同音故阿爲倚也稱上謂之衡故衡爲
平也詩毛傳云阿衡伊尹也鄭玄亦云阿衡衡平也伊尹湯倚
而取平故以爲官名

傳顧謂至天地

正義曰說文云顧還視也譊與是今之字異故變文爲是也
言先王每有所行必還迴視是天之明命謂常以在之言其想
象如目前終常敬奉天命以承上天下地之神祇也

惟尹躬

正義曰孫武兵書及呂氏春秋皆云伊尹名摯則尹非字也今
自稱尹者蓋湯得之使尹正天下故號曰伊尹人既呼之爲尹
故亦以尹自稱禮法君前臣名不稱名者古人質直不可以後
代之禮約之

伊尹至有辭

正義曰伊尹作書以告太甲不念聞之伊尹乃又言曰先王以昧爽之時思大明其德既思得其事則坐以待旦明則行之其身既勤於政又乃旁求俊彥之人置之於位令以開導後人先王之念子孫其憂勤若是嗣王今承其後無得墜失其先祖之命以自覆敗王當慎汝儉約之德令其以儉為德而謹慎守之惟思為長世之謀謹為政之事時若以弩射也可惟度之機已張之又當以意往省視矢括當於所度則釋而放之如是而射則無不中矣猶若人君所修政教欲發命也當以意夙夜思之使當於民心明且行之則無不當矣王又當斷其意所安止循汝祖之所行若能如此惟我以此喜悅王千萬世常有善辭言有將與亦見歎美無窮也

傳爽顯至行之

正義曰昭七年左傳云是以有精爽至於神明從爽以至於明是爽謂未大明也昧是晦爽是未明謂夜向晨也釋詁云丕大也爾光也光亦明也於夜昧爽之時思欲大明其德既思得之坐以待旦云行之言矢三身之勤也

傳旁非至訓戒

正義曰旁訓四方求之故言非一方也美士曰旁非至訓戒曰國有美士為人所行道也

傳機弩至則中

正義曰括謂矢末機張省括則是以射喻也機是轉關故為弩牙度訓度也度機者機有法度以準其所射之物也於法度也如射者弩以張訖機省矢括與所射之物於法度相當乃後釋弦發矢則射必中矣一為政亦如是也

傳未能至不已

正義曰未能變者據在後能變故當時為未能也時既未變是不用伊尹之訓也太甲終為人主非是全不可移也惟未能變與物推移雖有心向善而為之不固伊尹至患所以進口不已是伊尹知其可移故誨之不止冀其終從已也

伊尹至世迷

正義曰伊尹以王太乙乃告於朝廷羣臣曰此王所行乃是不義之事習行此事乃與性成言為之不已將以不義也我不得令王近於不順之事當營於相墓立宮使以近先王當受人教訓之無得成其過失使後世人迷惑怪之

傳伊尹近至怪之
正義曰伊尹以王太乙乃告於朝廷羣臣曰此王所行乃是不義之事習行此事乃與性成言為之不已將以不義也我不得令王近於不順之事當營於相墓立宮使以近先王當受人教訓之無得成其過失使後世人迷惑怪之

傳伊尹近至怪之
正義曰伊尹以王太乙乃告於朝廷羣臣曰此王所行乃是不義之事習行此事乃與性成言為之不已將以不義也我不得令王近於不順之事當營於相墓立宮使以近先王當受人教訓之無得成其過失使後世人迷惑怪之

傳伊尹近至怪之

正義曰伊尹以王太乙乃告於朝廷羣臣曰此王所行乃是不義之事習行此事乃與性成言為之不已將以不義也我不得令王近於不順之事當營於相墓立宮使以近先王當受人教訓之無得成其過失使後世人迷惑怪之

君薨之年而新君即位即以其年為元年元年惟三祀者太甲即位之二年也湯以元午十一月薨至此年十一月為再甲陰喪服也至十二月服闋開忌也如喪期恩即吉服舉事喪始故於十二月初以冕服奉鬯王歸于亳冕是在首之服冠之別名冠是首服之大名故傳以冕為冠王制云爵人睥而祭大升云常服黼皐皐是殷之祭冠今云冕者冕是名王制又云有虞氏皇而祭夏后氏收而祭商人皐而祭並是當代別名殷禮不知天子幾號周禮天子六冕大裘之冕祭天尚質弁師惟掌五冕備物書文惟衮冕耳此以冕服蓋以來冕之服也顧氏云祥禫之制前儒不同案士虞禫而小祥又禫而大祥中月而禫王肅云祥月之內又禫祭服過冕而變彌數也禮記檀弓云祥而禫是月禫徙月樂王肅云是祥之月而禫禫之月可以學矣案此孔傳云二十六月服闋則與王肅同鄭玄以中月為間一月云祥後復更有一月而禫則二年之喪凡二十七月與孔為異

禫

禫

傳述召至其身

正義曰釋言云遠徵也徵召也轉以相訓故速爲召也徵者本之於情縱者放之於外有欲而縱之縱欲爲一也準法謂之度體見謂之禮禮度一也故傳并釋之言已放縱情欲毀敗禮儀法度以召罪於其身也

傳述災至可逃

正義曰洪範五行傳有妖祥孽災五行志說云凡草木之類謂之妖妖猶天胎言尚微也蟲豸之類謂之孽孽則牙孽矣甚則異物生謂之眚眚自外來謂之祥是災爲災初生之名故爲災也逶迤也釋言文欒光云行相逶迤謂之逶迤亦行不相逢也天作災者謂若太戊桑穀生朝高宗雉外鼎耳可修德以禳之是可避也自作災者謂若桀放鳴條紂死宣室是不可逃也據其將來修德可去及其已至改亦無益天災自作逃否亦同且天災亦由人行而至非是橫加災也此太甲自悔之深故言自作甚於天災耳

宮內廳

傳拜手首至手

正義曰周禮太祝辨九拜一曰稽首二曰頓首三曰空首四曰稽首拜頭至地也頓首拜頭叩地也空首拜頭至手所謂拜手也鄭惟解此三者拜之形容所以爲異也稽首頭至地頭下至地也頓首頭下至地暫一叩之而已此言拜手稽首者初爲拜頭至手乃復申頭以至於地至手是爲拜手至地乃爲稽首然則凡爲稽首者皆先爲拜手乃後爲稽首故拜手稽首連言之諸言拜手稽首義皆同也太祝又云四曰振動五曰吉拜六曰凶拜七曰奇拜八曰褒拜九曰肅拜鄭注云振動者戰栗變動而拜吉拜者拜而後稽顙謂齊衰不杖以下皆之拜凶拜者稽顙而後拜即三年喪拜也奇拜者謂若小大之拜也肅拜者謂再拜拜神與尸也肅拜者謂揖拜也肅者肅人之拜也左傳云天子在寡君無所稽首則肅於君一稽首也諸侯相於則頓首也君於臣則空手也並其至無罰

正義曰言湯昔為諸侯之時與湯並居其有邦國諸侯之國也此諸侯國人其與湯鄰近者皆願以湯為君乃言曰待我后

傳言當至聽德

正義曰人之心識所知在於聞見聞見所得在於耳目故欲言人之聰明以視聽為主視若不見故言惟明則謂察是非也聽若不聞故言惟聰聰謂識知善惡也視或見近遠故言視遠聽或皆正從邪故言聽德各進其言相配為文

太甲下第七

伊尹申誥于王

正義曰伊尹以至忠之心喜王改悔重告於王冀王大善一篇皆誥辭也天親克勤民歸有仁神享克誠言天民與神皆歸于善也奉天宜其敬謹養民宜用仁恩事神當以誠信亦進事相配而為文也

傳言安在所法

正義曰任賢則興任佞則亡故安危在所任於善則治於惡則亂故治亂在所法撝言治國則稱道雖在行則言事興難而亡易道大而事小故大言興而小言亡也此所云惟言治亂在所法耳下句云終始慎厥與言當與賢不與佞治亂在於用臣故傳於此言安危在所任也

惟明明后

正義曰重言明明言其為大明耳傳因文重故言明王明君若工猶是一也

恒終于始

正義曰欲慎其終於始即須慎之故傳云於始慮終傳以將終戒慎故又云於終思始言終始皆當慎也

傳胡何至其正

正義曰胡之與何方言之異耳易彖象皆以貞為正也伊尹此言勸王為善弗慮弗為必是善事人君善事惟有正也故言不慮何有是念慮有所得知心所念慮是道德也不為何則

爲之有所成則知心所念是爲善政也謂天子爲一人
有二一則天子自稱一人是爲謙辭言已是人中之一耳一則
臣下謂天子爲一人是爲尊稱言天下惟一人而已
傳成功至安之

正義曰四時之序成功者退臣既成功不知退謝其志貪欲無
限其君不堪所求或有怨恨之心若懼其謀必生誅殺之計自
古以來人臣有功不退者皆喪家滅族者衆矣經稱臣無以
利居成功者爲之限極以安之也伊尹告君而一及臣事者雖
復況說大理亦見已有退心也

咸有一德第八

伊尹作咸有一德

正義曰太甲既歸於亳伊尹致仕而退恐太甲德不純一故作
此篇以戒之經稱尹躬及湯有一德言已君臣皆有純一之德
咸大甲使君臣亦然此主戒太甲而言臣有一德者欲令太甲
亦任一德之臣經云任官惟賢材左右惟其人是咸太甲使善
用臣也伊尹自謂太甲又進而復之是伊尹有純一之德已爲
太甲所信是已君臣純一欲令太甲法之

咸有一德

正義曰此篇終始皆言一德之事發首至陳戒于德敘其作戒
之由已下皆戒辭也德者得也內得於心行得其理自得其理
執之必固不爲邪見更致差謬是之謂一德也而足稱之主監
不周物志既少決性復多疑與智有謀之與愚有數之別是二
三其德不爲一也經云德惟一動罔不吉德二動罔不凶是
不一二則爲一德也又曰終始惟一時乃日新守一必須固
也太甲終始即政伊尹思其二三故專以一德爲戒
伊尹至于德

正義曰自太甲居桐而伊尹秉政太甲既歸于亳伊尹置政其
君將欲告其歸其私邑乃陳言戒王於德以一德戒王也太甲
既得復歸伊尹即應還政其告歸陳戒未知在何一也下云今
嗣王新服厥命則是初始即政蓋太甲居亳之後即復也若

史云在太甲時則有若保衡保衡伊尹也襄二十一年左傳云伊尹放太甲而相之卒無怨色則伊尹又相太甲蓋伊尹此時將欲告歸太甲又留之為相如成王之留周公不得歸也傳告老至以戒

正義曰伊尹湯之上相位為三公必封為國君又受邑于畿內告老致政事於君欲歸私邑以自安將歸王朝故陳武以德也無逸云肆祖甲之立國三十三年傳稱祖甲即太甲也歷本紀云大甲崩子沃丁立沃丁序云沃丁立伊尹子伊尹卒在沃丁之世湯為諸侯之時已得伊尹上至沃丁始卒伊尹壽年百有餘歲此告歸之時已應七十左右也周本紀云太甲既立三年伊尹放之於桐宮居桐宮一年以湯死伊尹乃迎而授之政謂太甲歸亳之歲已為即位六年與此經相違之說安也紀年云伊尹即位居亳其年十伊尹仲壬崩伊尹乃放太甲於桐宮而自立也伊尹即位於太甲七年太甲潛出自桐殺伊尹乃立其子伊尹仲壬復其位之宅而中分之案此

經序伊尹奉太甲歸于亳其文甚明左傳又稱伊尹放太甲而相之蓋子云有伊尹之志則可無伊尹之志則算伊尹不肯自立太甲不殺伊尹也必若伊尹放君自立太甲起而殺之則伊尹死有餘罪義當行宮滅族太甲何所感德而復立其子還其田宅乎紀年之書晉太康八年汲冢魏安僖王塚得之蓋當時流俗有此妄說故其書因記之耳九有以亡

正義曰毛詩傳云九有九州也此傳云九有諸侯謂九州所有之諸侯伊尹此言以說大理未指夏桀但傳頌下文此桀為此言之驗故云桀不能常其德湯伐而兼之

傳事當至天命

正義曰德當神意神乃享之故以享為當也大道遠而人道近天之命人非有言辭文誥正以神明佑之使之所征無敵謂之受天命也緯候之書乃稱有黃龍方龍白魚赤雀白雉等以授甲人正典無其事也漢自哀平之間緯候始起假託鬼神妄

稱祥瑞孔時未有其說縱使時已有之亦非孔所仁也
惟吉至在德

正義曰指其已然則為吉凶言其徵兆則曰災祥其事不甚異
也吉凶已成之事指人言之故曰在人災祥未至之微行之所
招故言在德在德謂為德有一與不一在人謂人行有善與不
善也吉凶已在其身故不言來處災祥自外而至故言天降其
實吉凶亦天降也

今嗣王至惟一

正義曰上既言在德此指戒嗣王今新始服其王命惟當新其
所行之德所云新者終始所行惟常如一無有棄殺之時是乃
日新也王既身行一德臣亦當然任人為官惟用其時其時
左右惟常用其忠良之人乃可為左右耳此任官左右之
臣也臣之為用所施多矣何者言臣之助為君又須為民故不可
身為臣下當須助為於民也臣之既當為君又須為民故不可
任非其才用非其人此臣之所職其事甚難任以易其事

須慎無得輕忽此臣之職也此非常象臣和順惟當共秉一心
以此事君然後致乃善耳言君臣宜皆有一德

傳其命至勿怠

正義曰說命云王言惟作命成十八年左傳云人之求若使出
命也是言人君職在發命新服厥命新始服行王命故云其命
王命也新其德者勤行其事日日益新戒王勿懈怠也

傳言德至之義

正義曰日新者日日益新也若今日勤而明日惰昨日是而今
日非日當勤則有新有舊言王德行終始皆同不有義殺從
旁觀之每日日新是乃日新之義也

傳官賢至其人

正義曰任官謂任人以官故云官賢才而任之言官用賢才而
委任之詩序云任賢使能非賢才不可任也同命云小大之臣
咸懷忠良故言選左右必忠良即是非其人任官是用
人為官左右亦是任而用之故言選左右也直言其人人字不

見故據罔命之文以忠良充之

傳言臣至其人

正義曰言臣奉上布德者奉上謂奉為在上解經為上也布德者謂布為道德解經為德也順下訓民者順下謂平順以為臣下解經為下也訓民者謂以善道訓助下民解經為民也顧氏亦同此解

傳其難至乃善

正義曰此經申上臣事既所為如此其難無以為易其慎無以輕忽之戒臣無得輕易言之職也既事不可輕宜和協奉上羣臣當一心以事君如此政乃善耳一心即一德言亦當一德也

嗚呼至觀政

正義曰此又勸王脩德以立後世之名禮王者祖有功宗有德雖七世之外其廟不毀嗚呼七世之廟其外則有不毀者可

以觀知其有明德也立德在於為政萬夫之長自使其終齊可以觀知其善政也萬天之長尚謂見天子乎勤王使善政也

傳天子至觀德

正義曰天子立七廟是其常事其有德之王則列為祖宗雖七

廟親而七廟不毀故於七廟之外可以觀德矣下云萬夫之

長可以觀政謂觀其萬夫之長此七世之廟可以觀德謂觀七

世之外大雖同而義小異耳所謂辭不害意漢氏以來論七廟

者多矣其文見於記傳者禮器家語荀卿書穀梁傳皆曰天子

立七廟以為天子常法不辨其廟之名王制云天子七廟三昭

三穆與太祖之廟而七祭法云王立七廟曰考廟曰王考廟曰

皇考廟曰顯考廟曰祖考廟皆月祭之遠廟為祫有二祫享嘗

乃上饋皆月成歲曰周之所以七廟者后穆始封文王武王

受命而王是以三廟不毀與親廟四而七也鄭玄用此為說惟

周有七廟二祫為文王武王廟也故鄭玄王制云此周制七

者太祖及文王武王二祫與親廟四大祖后稷也則六廟契

及湯與二昭二穆則五廟無太祖禹與二昭而巳良由

不見古文故為此說此篇乃是商書已云七世之廟則天子

立七廟上常禮也獨周人始有七廟也文武則為祖宗不在昭穆之數王制之文不得云二昭三穆也劉歆馬融王肅雖則不見古文皆以七廟為天子常禮所言二祧者下肅以為高祖之父及祖也并高祖已下共為三昭三穆耳喪服小記云王者禘其祖之所自出以其祖配之而立四廟庶子王亦如之所以不同者王肅等以為受命之王是初基之王故立四廟庶子王者謂庶子之後自外繼立雖承正統之後自更別立已之高祖已下之廟猶若漢宣帝別立戾太子悼皇考廟之類也或可庶子初基為王亦得與嫡子同正立四廟也

無自至敬功

正義曰既言君民相須又戒王虛心待物凡人主無得自為廣大以狹小前人勿自以所知為大謂彼所知為小若謂彼狹小必待之輕薄彼知遇薄則意不自盡匹夫匹婦不得自盡其意則在下不肯親上在上不得下情如是則人主無與成其功也沃丁至作沃丁

正義曰沃丁勝王名也沃丁既葬伊尹言重其賢德備禮而葬之祭單以沃丁愛慕伊尹遂訓暢伊尹之事以告沃丁史錄其事作沃丁之篇

傳沃丁至禮葬

正義曰世本本紀皆云太甲崩子沃丁立是為太甲子也伊尹本是三公上篇言其告歸知致仕老終以三公禮葬伊尹用禮云沃丁八年伊尹卒卒年百有餘歲大霧三日沃丁葬之以天子禮葬祀以太牢親臨喪以報大德晉文公既葬襄王不許以天子當以天子之禮葬伊尹也孔言三公禮葬未必可又嬰情事當然也

伊陟至四篇

正義曰伊陟輔相太戊於亳都之內有不善之祥桑扈二木共生于朝朝非生木之處是為不善之徵伊陟以此象教之告告于成史錄其事作成又四篇又訓治也言所以致妖須治理之故名篇為成又也伊陟不先告太戊而告成者成者其時云在

大戊時則有若巫咸又王家則咸是賢臣能治王家大戊見怪而懼先其議論而後以告君下篇序云大戊贊于伊陟明先告於巫咸而後告太戊

傳伊陟至之子

正義曰伊陟伊尹子相傳為然殷本紀云沃丁崩弟太庚立崩子小甲立崩弟雍已立崩弟太戊立是太戊為小甲弟太庚之子傳祥妖至之罰

正義曰漢書五行志云凡草物之類謂之妖自外來謂之祥祥是惡事先見之徵故為妖怪也二木合生謂共廡生也七日大拱伏生書傳有其文或當別出餘書則孔用之也鄭玄注書傳云兩手搯之曰拱生七日而見其大滿兩手也殷本紀云一暮大拱言一夜即滿拱所聞不同故說異也五行傳曰龜之不恭是謂不肅時則有青青祥漢書五行志夏伏蟄蟲動而等說云日昃也內曰恭外曰昃人君行已體貌不恭怠慢既甚則不亂故不恭有青青祥之言木之變怪是謂不恭之謂人

君貌不恭天將罰之木怪見其徵也皇清諡云太戊問於伊陟伊陟曰臣聞妖不勝德帝之政事有闕白帝修德太戊退而占之曰禾穀野木而不合生於朝意者朝亡乎太戊懼修先王之政則奉老之禮三年而遠方重譯而至七十六國是言妖不勝德也

傳贊告至臣名

正義曰禮有贊者皆以言告人故贊為告也君曠傳曰巫氏也當以巫為氏名咸此言臣名者言是臣之名號也鄭玄云巫咸謂之巫官者案君曠咸子又稱賢父子並為大臣以不世作巫官故孔言巫氏是也

太戊至原命

正義曰言太戊贊於伊陟惟告伊陟不告原也史錄其事而作伊陟原命二篇則太戊告伊陟亦告原俱以彙彙事告故序摠以為文也原是臣名而云原命謂以言命原故以原命名篇猶如國命畢命也

仲丁遷于囂

正義曰此二句皆是遷都之事俱以君名名篇非陳遷都之義如盤庚之語民也發其者都謂之遷到彼新邑謂之居遷于囂與居相亦事同也以河亶甲三字句長不言于其實亦是居于相也圯于耿者孔意以為毀于相地乃遷于耿地其篇蓋言毀于耿圯于耿也李顯云臨在陳留汝南縣東南諡云仲丁自河亶甲在河北也或曰今河南敖倉二說未知孰是也相地孔云在河北蓋有文而知也諡又以耿在河東皮氏縣耿鄉是也傳大戊至地名

正義曰此及下傳言仲丁是太戊之子河亶甲仲丁弟也祖乙河亶甲子皆世本支也仲丁是太戊之子太戊之時仍云亳有相知仲丁遷于囂去亳也傳亶甲至曰圯

正義曰此以河亶甲居相祖乙即亶甲之子故以為圯於相地乃遷都于耿釋詁云圯毀也故云河水所毀曰圯據文以于耿

也知非圯毀于耿更遷餘處必云圯於相地遷於耿者則與其上文連上云遷于囂前遷來而居於相謂居於相地故知圯于耿謂遷來于耿以文相連故孔為此解謂古人之言尚要約皆使言足其文令人曉解若圯於相遷居於耿經言圯於耿太不辭乎且亶甲居於相祖乙居耿今為水所毀更遷他處故言毀于耿耳非既毀乃遷耿也盤庚云不常厥邑于今五邦及其數之惟有毫囂相耿四處而已知此既毀於耿更遷一處盤庚又自彼處而遷於殷耳殷本紀云祖乙遷於邢馬遷所為說耳鄭玄云祖乙又去相居耿而國為水所毀於是修德以禦之不復徙也錄此篇者善其國圯毀改政而不徙如鄭所稍為文使但上有仲丁亶甲下有盤庚皆為遷事作書述其遷意此若毀而不遷序當改文見義不應文類遷居更以不遷為義汲冢古文云盤庚自奄遷于殷者蓋祖乙圯於耿遷於奄盤庚自奄遷於殷也相耿與此奄五邦者此蓋不經之書未可依信也

尚書正義卷第八

計一萬五千五百四字

文庫

宋板尚書正義

八

尚書正義卷第九

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉
勅撰

尚書

金澤文

盤庚上第九

盤庚中第十

盤庚下第十一

說命中第十二

說命中第十三

說命中第十四

高宗彤日第十五

西伯戡黎第十六

微子第十七

盤庚上第九

盤庚至二篇

正義曰商自成湯以來屢遷都邑仲丁河東而祖乙皆有言詰歷載於篇盤庚最在其後故序摠之自湯至盤庚凡五遷都今盤庚將欲遷居而治於亳之殷地民皆慕其故居不欲移徙咨嗟憂愁相與怨上盤庚以言辭詰之史敘其事作盤庚三篇傳自湯至亳殷

正義曰經言不常厥邑于今五邦故序言盤庚五遷傳嫌一身五遷故辯之云自湯至盤庚凡五遷都也上文言自契至于成湯八遷并數湯爲八此言盤庚五遷又并數湯爲五湯一人再數以班固云殷人屢遷前八後五其實正十二也此序云盤庚將治亳殷下傳云殷亳之別名則亳殷即是一都湯遷還從先王居也汝家古文云盤庚自奄遷于殷殷在鄆南三里東哲云尚書序盤庚五遷將治亳殷舊說以爲居亳亳殷在河南孔子解中尚書云將始宅殷是與古文不同也漢書項昌傳云汧水南殷墟上今安陽西有殷東哲以殷在河北與亳異也然孔子解內之書安國先得其本此將治亳殷不可作將始宅殷爲字

摩滅容或爲宅解內之書安國先得始哲作乂其字與治不類無緣誤作始字知東哲不見解內之書妄爲說耳若恒水之南有殷墟或當僉王居之非盤庚也盤庚治於亳殷紂滅在於朝歌則盤庚以後遷於河北蓋盤庚後王有從河南亳地遷於汧水之南後又遷于朝歌傳齊相至怨上

正義曰釋詁云齊皆也相亦是皆義故通訓齊爲相也民不欲徙乃咨嗟憂愁相與怨上經云民不適有居是怨上之事也仲丁祖乙亦是遷都序無民怨之言此獨有怨者盤庚祖乙之曾孫也祖乙遷都於此至今多歷年世民居已久怨其舊時前王三徙詰令則行曉喻之易故無此言此則民怨之深故序獨有此事彼各一篇而此獨三篇者謂民怨上故勸誘之難也民不欲遷而盤庚必遷者鄭玄云祖乙居耿後奢侈踰禮土地迫近山川嘗祀焉不陽甲立盤庚爲之臣乃謀徙居於亳都又序注云民居耿久奢淫成俗故不樂徙王肅云自祖乙五世至盤庚

元兄湯甲宮室奢侈下民邑居墊隘水泉竭竭不可以行教化故徙都於窮皇甫謐云耿在河北迫近山川自祀辛以來民皆奢侈故盤庚遷於窮此三者之說皆言奢侈鄭玄既言君奢又言民奢王肅專謂君奢皇甫謐專謂民奢言君奢者以天子宮室奢侈侵奪下民言民奢者以豪民室宇過度逼迫貧乏皆為細民弱劣無所容居欲遷都改制以寬之富民懲舊故違上意不欲遷也案鄭孔傳無奢侈之語惟下篇云今我民用蕩析離居門有定極傳云水泉沈溺故蕩析離居無安定之極徙以為之極孔意蓋以地勢低下又久居水變水泉竭門不可行化故欲遷都不必為奢侈也此以君名名篇必是為君時事而鄭玄以為上篇是盤庚為臣時事何得專輒謂君也

盤庚

正義曰此三篇皆以民不樂遷開解民意告以不遷之害遷都之害也中上二篇未遷時事下篇既遷後事上篇人皆怨上初居民心故其辭尤切中篇民以少悟故其辭稍緩下篇民既從

遷故辭復益緩哀十一年左傳引此篇云盤庚之誥則此篇情誥辭也題篇不曰盤庚誥者王肅云取其徙而立功故但以盤庚名篇然仲丁祖乙河亶甲等皆以王名名篇則是史意異耳未必見他義

傳殷實以名篇

正義曰周書謚法成王時作故相六年左傳云周人以諱事神殷時實未諱君名故以王名名篇也上仲丁祖乙亦是王名於此始作傳者以上篇經亡此經稱盤庚故就此解之史記殷本紀云盤庚崩弟小辛立殷復衰百姓思盤庚乃作盤庚三篇與此序違非也鄭玄云盤庚湯十世孫祖乙之曾孫以五遷繼湯篇次祖乙故繼之于上累之祖乙為湯玄孫七世也又加祖乙復其祖父通盤庚故十世本紀云祖乙崩子祖辛立崩子開甲立崩弟祖丁立崩開甲之子南庚立崩祖丁子陽甲立崩弟盤庚是祖乙生祖辛祖辛生祖丁祖丁生盤庚為曾孫

以至四方

正義曰盤庚欲遷於亳之那地其民不欲遷彼那地別有邑居莫不憂愁相與怨上盤庚率領和謂其樂安之人出正直之言以曉告曰我先王初居此者從舊都來於是宅於此地所以遷於此者為重我民無欲盡殺故先王以久居紿隘不遷則死見下民不能相匡正以生故謀而來徙以徙為善未敢專決又考卜於龜以徙既獲吉兆乃曰其如我所欲徙之吉先王成湯以來凡有所服行敬順天命如此尚不常安可徙則徙不常其邑於今五邦矣今若不承於古徙以迺害則是無知天將斷絕汝命矣天將絕今尚不能知況曰其能從先王之樂乎今我往遷都更求昌厥若願卜之木有用生彙哉人求更求成於木死生彙哉我今遷向新都上天其必長我之命於新所徙繼復先王之大業致行其道以安四方之人我徙欲如耳汝等何以不顧彼乎前云若不徙以迺害則天將絕命而絕臣民之命明亦絕我那王之命復云若遷往新都天其長我那之王命明亦長臣民之命互文也

傳亳之別名

正義曰此序先亳後那亳是大名那亳是亳內之別名鄭玄云商家自彼此而號曰那那以此前未有那名也中篇云那降大虐將遷於那先王其號明知於此號為那也雖彙彙為那而尚名不改或稱商或稱那又有兼稱那商者云商曰那其稱彼那武是也稱之也又大雅云那商之旅言以那為其稱之也亳是那地大名故那社謂之亳社其亳鄭玄以為假師皇甫謐以為梁國穀熟縣或云濟陰亳縣說既不同未知誰是

傳適之至邑居

正義曰釋詁云適之往也俱訓為往故適得為之不欲往彼那地別有新邑居也

傳籲和至之言

正義曰籲即裕也是寬意故為和也憂則不和戚訓憂也故裕和衆憂之人出正直之言詩云其直如矢故以矢為正直之言傳我王至於此

正義曰孔以祖乙圮於相地遷都於耿今鄭康公耿遷一鄭以我王為祖乙此謂耿也

傳劉殺至殺故

正義曰劉殺釋詁文水泉鹹鹵不可行化王化不行殺民之道先王所以去彼遷此者重我民無欲盡殺故也

傳言民至所行

正義曰不徙所以不能相匡以生者謂水泉沈溺人民困苦不能從教相匡正以生又考卜於龜以徙周禮太卜大遷則貞龜是遷必卜也

傳先王至輒遷

正義曰下云于今五邦自湯以來數之則此言先王遷謂成湯至祖乙也先王有所服行謂行有典法言當順天命即是有所服行也盤庚言先王恭順天命如此尚不常安有可遷輒遷況況不能恭順天命不遷民必死矣故不可不遷也

傳言民至所行

正義曰孔以盤庚言在必遷故通數我往居亳為五邦鄭王云湯自商徙亳數問亳與相耿為五計湯所遷亳始建王業此言先王遷都不得遠數居亳之前充此數也

傳言今至葉哉

正義曰釋詁云持餘也李巡曰持槁木之餘也鄭玄云晉衛之間曰持是言木死頭什其根更生葉茂其根復生若枯死之木若葉復生之木更得昌盛猶頭什枯死之木用生葉哉

盤庚至攸箴

正義曰前既略言遷意今復並戒臣民殷庚先敘於民云汝等常用汝在位之命用舊常故事正其法度欲令民徙從其臣言也民從上命即是常事法度也又戒臣曰汝等無有敢伏絕小人之所欲箴規上者

傳敷教至朝臣

正義曰文王世子云小樂正敷于太胥贊之箴師敷于太師承贊之彼並是敷舞干戈知敷為教也小民皆思小泉沈沈欲箴

規上而徙汝臣下勿抑懷伏絕之節云云俗小民咸苦之欲言於王今將屬民而詢焉故執以無伏之

傳衆羣臣以下

正義曰周禮小司寇掌外朝之政以致萬民而詢焉一曰詢國危二曰詢國遷三曰詢立君是國將大遷必詢及於萬民故知衆羣臣以下多是羣臣以下謂及下民也民不欲徙由臣不助王勸民故已下多是羣臣之辭

傳先王

正義曰此篇所言先王其文無指斥者皆謂成湯已來諸賢王也下言神后高后者指謂湯耳下篇言古我先王適于山者乃謂遷都之王仲丁祖乙之等也此言先王謂先世賢王此既言先王下句王播告之王用丕欽蒙上之生不先言文也

傳王布至其指

正義曰上句言先王用舊人共政下云王播告之修當謂告臣耳傳王布告人者以下云民用丕變是必告臣亦又告民

傳聒聒至何謂

正義云鄭玄云聒聒如聒耳之聒聒聒難告之貌王肅云聒聒善自用之意也此傳以聒聒為無知之貌以聒聒是多言亂人之意也起信險庸者言發起所行專信此言信庸受淺近之言信此浮言妄有爭訟我不知汝所訟言何謂言無理也非予至觀火

正義曰言先王勅其教民用大變我命教汝汝不肯徙非我自廢此不欽之德惟汝之所舍德甚惡不畏懼我一人故耳汝舍藏此惡謂我不知我見汝情若觀火言見之分明如視火也

傳過過不汝過

正義曰過過釋言文我若以威加汝汝自不敢不遷則無違上之過也我不成殛汝彼乃是我亦拙謀作成汝過也恨民以恩導之而不從已也

傳家亂至有福

正義曰系是絲亂故為亂也穰穰相對則重之曰穰穀之曰穰

猶是秋收之名得為耕獲揔稱故云穡耕和示上則有福福

謂祿賞

傳戎大至所有

正義曰戎大昏強越於皆釋詁文孫炎曰昏夙夜之強也書曰不昏作勞引此解彼是亦讀此為昏也鄭玄讀昏為愍訓為勉也與孔不同傳云言不欲徙則是不畏大毒於遠近其意言不徙則有毒毒謂禍患也遠近謂賒促言害至有早晚也不強於作勞則黍稷無所獲以喻不遷於新邑則福祿無所有也此經情是弗昏無黍稷對上服田力穡乃亦有秋但其文有詳略耳傳貴公至毒害

正義曰此篇上下皆言民此獨云百姓則知百姓是百官也百姓既是百官和吉言者又在百官之上知此經是貴公卿不能和言言於百官使之樂遷也不和百官必將遇禍是公卿自

其害至所及

正義曰羣臣是民之師長當倡民為善羣臣亦不欲徙是乃先惡於民也惻痛釋言文

相時至有咎

正義曰又責大臣不相教遷徙是不如小民我視彼恤利小民猶尚相顧於箴規之言恐其發舉有過口之患故以言相規患之小者尚知畏避況我為天子制汝短長之命威恩其大汝不相教從我乃是汝不如小民汝若不欲徙何不以情告我而輒相恐動以浮華之言乃語民云國不可徙我恐汝自取沈溺於衆人而身被刑戮之禍害此浮言流行若似火之燎於原野炎熾不可鄉近其猶可撲之使滅以喻浮言不可止息尚可刑戮使紀也若以刑戮加汝則是汝衆自為非謀所致此耳非我有咎過也

傳如何至禍害

正義曰易何同音故曷為何也顧氏云汝以浮言恐動不徙更是無益我恐汝自取沈溺於衆人不免禍害也

傳我刑至所致

曰我刑戮汝汝自招之非我咎也請詳釋詁文告民不徒

者非罪也由此而被刑戮是汝自為非德所致也

止曰可選即選是先王舊法古之賢人選任有言曰人惟求
舊器非求舊惟新言人貴舊器貴新汝不欲徒是不貴舊反違
任也古者我之先王及汝祖汝父相與同逸豫同勤勞汝為人
子孫宜法父祖當與我同其勞逸我豈敢動用非常之罰於汝
乎自先王以至於我世世數汝功勞我不掩藏汝善是我忘於
汝也以此故我大享祭於先王汝祖其從我先王與在宗廟而
飲享之是我不掩汝善也汝有善自作福汝有惡自作災我亦
不敢動用非德之賞妄賞汝各從汝善惡而報之耳其意告臣
言從上必有賞選我必有罰也

傳選任至貴舊

上義曰其人既及其言立於後世如是古賢人也故云古之

賢更王肅云古老成人皆謂賢也

傳選數至於汝

曰釋詁云算數也舍人曰釋數之曰算選即算也故
數經言世世數汝功勞是從先王至已常行此事故云是我忘
於汝也言已之忠責臣之不忠也

傳古者至汝善

正義曰周禮大宗伯祭祀之名天神曰祀地祇曰祭人鬼曰享
此大享於先王謂天子祭宗廟也傳解天子祭廟得有臣祖與
享之義曰古者天子錄功臣配食於廟故臣之先祖得與享之
也古者孔氏據已而道前世也此殷時已然矣太王王季者烝
嘗是秋冬祭名而之大享者以事各有對若承嘗則禘祫則禘
祫為大承嘗為小若四時自相對則承嘗為大禘祫為小以秋
冬物成可薦者衆故烝嘗為大春夏物未成可薦者少故禘祠
為小也知小者有功臣與祭者案周禮司勳云凡有功者昭書
於王之太常祭於大丞司勳之是也嘗是烝之類而傳以嘗

此力聽從我之謀自此以下皆是也
無有至願善

正義曰此即遷徙之謀也言我至新都據在下無有遠之與
近必當待之如一用刑殺之罪伐去其死道用照察之德彰明
其行善有過罪以懲之使民不犯非法死刑不用是伐去其死
道伐其死然言止而不復行用也有善者人主以照察之德
加賞以明之使民知善是善也此二句相對上言用
刑伐其死下言用賞彰其生不與若上言用刑下言賞善死
是刑之重者舉重故言死有善乃可賞故言彰厥善行實是德
故以德賞人生是常無善亦生不得彰厥生故文互
度乃口

正義曰度法度也故傳言以法度居法口也

盤庚中第十

盤庚至厥民

正義曰盤庚於時見都河北欲遷向河南作南渡河之法欲
用民徙乃出言以告聽民之不循教者大為教告用誠心於
其所有之衆人於時衆人皆至無有褻慢之人盡在於王庭盤
庚乃外進其民廷之使前而教告之史敘其事以為盤庚發誥
之目

傳為此至民徙

正義曰鄭玄云作渡河之具王肅云為此思南渡河之事此傳
言南渡河之法皆謂造舟船渡河之具是濟水先後之次思其
事而為之法也

傳話善至於衆

正義曰釋詁云話言也孫炎曰話善人之言也王皆民不從教
公發善言告之故以話為善言鄭玄詩亦云話善言也
傳民亦至天時

正義曰以君承安民而憂之故民亦安君之政相與安行君令
使君令必行責時羣臣不憂行君令也舟船浮水而行故以舟
為行也行天時也順時布政若月令之為也

傳我躬至行徙

正義曰遷都者止爲邑居墊隘水泉鹹鹵非爲避天災也此傳以虐爲災懷爲忍言躬家於天降大災則先王不思故居而行徙者以天時人事終是相將邑居不可行化必將天降之災上云不能相匡以生罔知天之斷命即是天降災也承汝至于罰

正義曰先王爲政惟民之承今我亦法先王故承安汝使汝徙惟敬無安樂皆與汝共之非謂汝有咎惡而徙汝今比迫於殒罰也

予若至歌志

正義曰屈庚言我順於道理和協汝衆歸懷此所也者非直爲我王家亦惟利汝衆故爲此大徙我本志而徙不有疑也

臭厥載

正義曰臭是氣之別名古者香氣穢氣皆名爲臭易云其臭如蘭謂香氣爲臭也晉語云惠公改葬中生臭故於水謂穢氣爲臭也下文覆述此意云無起穢以自臭則此臭謂穢氣也肉敗則臭故以臭爲敗船不渡水則敗其所載物也爾忱至易也

正義曰盤庚責其臣民汝等不用徙者由汝忠誠不能爲建於古賢苟不欲徙惟相與沈溺於衆不欲徙之言不其有驗於今乎汝之事汝旣不考於古及其禍至乃自忿怒何所獲乎也

正義曰凡人以善自勸則善事多若以憂自勸則憂來衆今不徙則憂來衆是自勸勵以憂患之道

今其至止上

正義曰顧氏云責羣臣汝今日其且有今日前之小利無後日久長之計患禍將至汝何得久生在民上也

正義曰今我命汝是我之一心也汝當從我無得起爲穢惡以自臭敗汝道我命是起穢以自臭也

恐人至乃心

正義曰言汝心既不欲徙旁人或更誤汝然又恐他人倚曲汝身迂僻汝心使汝益不用徙也

傳言汝至迂僻

正義曰人心不能自決則好用非理之謀言汝既不欲遷徙又爲他人所誤盤庚疑其被誤故言此也以物倚物者必曲故倚爲曲也迂是迴也迴行必倚故迂爲僻也

傳迂迓至汝衆

正義曰迂迓釋詁文不遷必將死矣天欲遷以延命天意向汝我欲迎之天則汝命我欲濟之我今徙者欲迎續汝命於天豈以成身汝乎遷都作用奉養汝衆臣民耳

予念三商然

正義曰我念我先世神后之君成湯受勞汝之先人故我大能運用汝與汝爵位用以道義汝安汝心耳然汝乃違我命是汝又爲人也

傳言我至先人

正義曰易稱神者妙萬物而爲言也殷之先世神明之君惟有湯耳故知神后謂湯也下高后先后與此神后一也神者言其通聖高者言其德尊此神后言先於高后略而不言先其下直言先后又略而不言高從上省文也勞爾先謂愛之也勞者勤也問其勤勞而慰勞之勞亦愛之義故論語云愛之能勿勞乎是勞爲愛也追言湯勞汝先則此所責之臣其相於成湯之世已在朝廷世仕王朝而不用已命故責之深也

失於至能迪

正義曰盤庚以民不願遷言神將罪汝欲懼之使從已也我所以必須徙者我今失於政教陳父於此民將有害高德之君成湯必然我不徙六乃重下罪疾於我曰何爲殘虐我民而不徙乎我既欲徙而汝與萬民乃不進進與我一人謀計同心則我先君成湯天下與汝罪疾曰何故不與我幼孫盤庚有相親比同心徙乎汝不與我同心故湯有明德從上見汝一用其下罪

謂於汝汝實有罪無所能道言無辭以自解也

傳亦正至徒正

正義曰案里釋詁文又云塵久也孫炎曰陳居之久久則生塵矣古者塵陳同也故陳爲久之義

傳不進至心徒

正義曰物之生長則必漸進故以生生爲進進王肅亦然進進是同心願樂之意也此實責羣臣而言汝萬民者民心亦然因博及之

傳湯有至無辭

正義曰訓獎爲明言其見下故稱明德詩稱三后在天死者猶坤在天故言下見汝

古我至乃死

正義曰又責羣臣古我先君成湯既憂勞汝祖汝父與之共治今共爲我養民之官是我於汝與先君同也而汝有殘虐民之心非我令汝如此則在汝心自爲此惡是汝反祖父之行雖汝祖父亦不往汝我先君安汝祖父之患汝祖汝父忠於先君必於汝汝我乃斷絕棄汝命不救汝死汝汝我命故汝祖父亦忽見汝罪汝不救汝死也

傳夢之至殆人

正義曰下句責臣之身云汝共作我商民明先后勞其祖父是勞之其治民也

傳戕殘至之行

正義曰春秋宣十八年邾人戕鄆子左傳云凡自虐其君曰弑自外曰戕戕爲殘害之義故爲殘也先后愛勞汝祖汝父與共治民汝祖父必有愛人之心作訓爲也汝今共爲我養民之官而自殘民之心而不用徙以避害是汝反祖父之行雖汝祖父亦不及湯世而云父者與祖連言之耳

傳亦正至徒正

正義曰又責臣云汝祖父非徒不救汝死乃更請與汝罪於是汝有治政之臣同位於其父祖其位與父祖同心而父祖異不

今也誠但念其汝貝玉而已言其貪而不思也汝先祖先父以
汝如此大乃告我高后曰爲大刑於我子孫以此言聞道我高
后故我高后大乃下不善之殃以罰汝成湯與汝祖父皆欲罪
汝汝何以不從我徙乎

傳亂治至其貪

正義曰亂治釋詁文舍人曰亂義之治也孫炎曰亂治之理也
大位其國之政此者所貴之人故言於此我有治政之臣其
同位於父祖貴其位同而心異也貝者水蟲古人取其甲以爲
貨如今之用錢然漢書食貨志具有其事貝是行用之貨也貝
不足物之最貴者貴其貪財故舉二物以言之當時之臣不念
其忠於君但念其貝玉而已言其貪也

傳亂治至其貪

正義曰上句言成湯罪此諸臣其祖父不殺子孫之死此句言
其父成湯討其子孫以不從已故責之益深先祖請討
其罪之意而爲之辭以望上子孫下

傳言汝至賢之

正義曰訓迪爲道言汝父祖聞道湯也不從君爲不忠違父祖
爲不孝父祖聞道湯下罰欲使從君順祖陳忠孝之義以督勵之
嗚呼至乃家

正義曰盤庚以言事將畢欲戒使入之故嗚呼而歎之今我告
汝皆不易之事言其難也事既不易當長荷我言大慶行之無
相絕漆棄廢之必須存心奉行汝羣臣臣分其計謀念和
協以相從各設中正于汝心勿爲殘害之事汝羣臣若有不善
不道墮墜禮法不恭上命暫逢過人即爲蔽宄而劫奪之我乃
割絕滅之無有遺餘生長所以然者欲無使易其計於此新
邑故耳自今以往哉汝當進進於善今我將用以汝遷長立汝
家使汝在位傳諸子孫勿得違我言也

傳不易至之事

正義曰此易讀爲難易之易不易言其難也上肅六告汝以命
之不易亦以不易爲難鄭玄云我所以告汝者不易易言必行

之謂盤庚自道也必不改易與孔翼

傳頌頌至於內

正義曰釋詁云頌落也頌墜也頌越是從上倒下之言故以頌為頌越為墜也左傳僖九年齊桓公云恐頌越於下文十八年史克云弗敢失墜頌越是遺落廢失之意故以頌墜不恭為不奉上命也暫遇人而劫奪之謂逢人即劫奪之無已成十七年左傳曰亂在外為姦在內為寇是劫奪之事故以劫奪解其姦寇也

傳劓割至新邑

正義曰五刑劓鼻為劓故劓為割也育長釋詁文不吉之人當劓劓減之無遺長其類謂早殺其人不使得生子孫有此惡類也易種者即今俗語云相染易也惡種在善人之中則善人亦易為惡故謂其惡類無使易種於此新邑也武人惡種乃是常法而言于此新邑者言已若至新都當整齊使潔清

自今至新邑

正義曰王武王滅紂而賜之以放佚子孫不絕左傳所謂諸侯命氏是也王朝大夫天子亦命之氏故云立汝家也

盤庚下第十一

盤庚至一人

正義曰盤庚既遷至殷地定其國都處所乃正其郊廟朝社之位又屬民而聚之安慰於其所有之眾曰汝等自今以後無得溺戲怠惰勉力立行教命今我其布心腹腎腸輸為誠信靡得告汝百姓於我心志者欲遷之曰民臣共與盤庚盤庚思其怖懼故問解之今我無復罪汝眾人我既不罪汝汝無得如前共為怨仇協比讒言毀惡我一人然其前與之更始也

傳定其至之位

正義曰訓攸為所定其所居攸謂都城之內官府為民之所也鄭玄云徙主於民故先定其里宅所處次乃正其朝社之位如鄭之意與攸攸居者止謂定民之居豈先令民人足待其休戚之處然後建王宮乎若留地以擬王宮即是先定其居

不得為先定民矣孔惟言定其所居知是官民之居並定之也
禮亦在國外左祖右社面朝後市正厥位謂正此郊廟朝社之
位也

仲實必至大教

正義曰鄭立云勉立我大命使心誠敬今常行之王肅云勉立
大德建性命致之五福又案下句爾無其怒予一人是恐其不
從已命此句宜言我有教命汝當勉力立之鄭說如孔自也
傳布心至告志

正義曰此論心所欲言腹內之喜耳以心考之則二
朋之摠腸在腹內腎在心下舉腎腸以配腹心曰公與心
宜十二年左傳云敢布腹心是腹心足以表其腎腸配言之也
古我至定極

正義曰言古者我之先王將欲多大於前人之功是故徙都而
通于山陰之處用下去我凶惡之德立善功於我新國但徙來
已入水泉荒月今我在此之民則當安下其言它無有安
定之極我今徙而便之得其中也說其遷都之意亦欲多大前
人之功定民極也

傳言以至功美

正義曰古我先王謂遷都者前人謂未遷者前人久居舊邑民
不能相臣以生則是居無功矣鄭云先王以此遷徙故多大
前人之功美故我今遷亦欲多前功矣

傳徙必至我國

正義曰先王至此五邦不能盡知其地所都皆近山故摠稱適
于山也易坎卦彖云王公設險以守其國徙必依山之險欲使
下民無城郭之勞雖則近山不可全無城郭言其防守易耳徙
必近山則舊處新居皆有山矣而云適于山者言其徙必依山
不通平地不謂舊處無山故徙就山也水泉鹹鹵民居於陸時
君不為之徙即是凶惡之德其徙者是下去凶惡之德立善功
於我新遷之國也言下者凶德在身下而墜去之
傳水泉至之極

正義曰民居積世穿掘處多則水泉盈溢令人沈湮而陷溺其處不可安居播蕩分析離其居宅無安定之極極訓中也詩云立我承民莫匪爾極言民賴后稷之功莫不得其中今爲民失中故從以爲之中也

爾訓至茲貴

正義曰言我徒以爲立中汝等不明我心乃謂我何故震動萬民以爲此遷我以此遷之故上二將復我高祖成湯之德治理於我家我當與厚勛之臣奉承天命用是長居於此新邑以此須遷之故我立蒙之人非敢廢其詢謀謀於衆人衆謀不同至用其善者言善謀者皆欲遷都也又決之於龜卜而得言我與汝羣臣各非敢違卜用是必遷光大此遷都之大業我徒本意如此耳

傳以徙至我家

正義曰民害不徙違失湯德以徙之故天必祐我將使復成湯德今得治聖於我家言由徙故天福之也

傳冲童至其善

正義曰冲童聲相近皆是幼小之名自稱童人言已幼小無知故爲謙也弔至善皆釋詁文禮將有大事必謀於衆謀衆乃是常理故言非廢謂動謀於衆言已不自專也衆謀必有異見故至極用其善者

傳宏賁至大業

正義曰宏賁皆大也釋詁文樊光曰周禮云其聲大而宏詩云有賁其首是宏賁皆爲大之義也公者非一之辭故爲君臣用謀不敢違卜洪範云汝則有大疑及卿士謀及卜筮言非敢違卜是既謀及於衆又決於蓍龜卜用大此遷都大謂立嘉績以大之也

嗚呼至敘欽

正義曰言遷事已訖故歎而勅之嗚呼國之長伯及衆官之長與百執事之人庶幾皆相與隱括共納善政哉我其勉力大助汝等爲善汝當思念愛敬我之衆民我不任用好賁之人有人

果敢本用進建於善見窮困之人能謀此窮困之人安居者我乃次序而擢用之

傳國伯至善政

正義曰邦伯邦國之伯諸侯師長故爲東西二伯及九州之牧也鄭玄注禮記云房之州長曰伯虞夏人周皆曰牧此房時而牧者此乃鄭之所約孔意不然故摠諸牧也師訓爲衆衆長衆官之長故爲三公六卿也其百執事士大夫以下諸有職事之官皆是也此摠勅衆臣之自已下及執事之人皆戒之也釋言云庶幾尚也反覆相訓故尚爲庶幾庶幾也隱謂隱言也幸實相與隱言檢括其爲善政也其同心共爲善也隱括必上言庶幾不知本出何書何休公羊序云隱括使就繩墨焉傳而不至衆民

正義曰簡大釋詁文又云相助廣也俱同爲慮是相得爲助也然其欲使羣臣同心爲善欲勉力大佐助之使皆念辭我衆民也傳肩任至敬之

正義曰釋詁云肩勝也舍人曰肩強之勝也強能勝重是堪任之義故爲任也我今不委任貪貨之人以恭爲本人有向善而心不決志故美其人能果敢進用進進於善者言其人好善不倦由鞠訓爲窮鞠人謂窮困之人謀人之保居謂謀此窮人之安居若見人之窮困能謀安其居愛人而樂安有之者則我次序而擢之詩云式序在位言其用次序在官位也鄭王皆以鞠爲養言能謀養人安其居者我則次序而擢之與孔不同今我至一心

正義曰今我既進而告汝於我心志矣其我所告順合於汝心以否當以情告我無得有不敬者汝等無得摠於貨實以求官位當進進自用功德不當用富也用此布示於民必以德義長任一心以事君不得懷二意以遷都既定故殷勤以戒之

命上第十二

高宗至三篇

正義曰朕之賢王有高宗者夢得賢相其名曰堯舜之內既

無其人使百官以所夢之形象經營求之於野外得之于傳氏
之墓遂命以為相史敘其事作說命三篇

傳氏庚午曰說
正義曰此本云盤庚崩弟小辛立崩弟小乙立崩子武丁立是
武丁為盤庚弟小乙子也喪服四制云高宗者武丁武丁者殷
之賢王也當此之時殷衰而復興中而高之故謂
之高宗是德高可尊故號高宗也經云又立作相王呼之曰說
知其名曰說

傳使百官之始

正義曰以工為官見其求者衆多故舉百官言之使百官以所
夢之形象經營求於外野皇甫謐云使百官寫其形象則謂工
巧之人與孔異也釋水云水注川曰澗李巡口水出於山
入於川曰澗然則澗是水流之處澗是山川之名序稱得諸傳
傳金說至攝政

正義曰經稱受立作相是命為相也惟說命授百官是使攝政也
說命

正義曰此三篇上篇言夢說始求得而命之中篇為說既授百官
戒王為政下篇王欲師說而學說報王為學之有益王又厲說
以伊尹之功相對以成章史分序以為三篇也

正義曰言王居父憂信任三公默而不言已三年矣三年不言
自是常事史錄此句於首也謂既免喪事可以言而猶不言故
述此以發端也

傳陰默至不言
正義曰陰者幽闇之義默亦闇義故為默也易稱君子之道或
默或言則默者不言之謂也無逸傳云乃有信默三年不言有
此信默則信謂信任冢宰也

傳傳氏至之形
正義曰傳以傳為氏此嚴以傳為名明嚴侯有姓尊之民故

傳氏之故也尸子云傳巖在北海之洲傳言虞號之界孔必有
所象據而足之也史記周本紀云是時說為胥靡樂於傳險言
灼然言胥靡云胥相也歷隨也古者相隨坐輕刑之名言於時
樂傳險則以忤築地傳說賢人必身不犯罪言其說為胥靡當
是時代胥靡也傳云通道所經有澗水壞道常使胥靡刑人樂
此道說賢而隱代胥靡樂之以供食或亦有成文也周本紀
又云武丁得說舉以為相遂以傳險姓之號曰傳說鄭云得諸
傳巖高宗因以傳命說為氏案序直言夢得說不傳或如馬
鄭云如高宗始命為傳氏不知舊何氏也皇清論云高宗夢
天賜賢人胥靡之衣蒙之而來口云我徒也則傳名說天下得
我者皆從也哉武丁悟而推之曰傳者相也說者懼說也天下
為其象求諸天下果見樂者胥靡衣褐帶索役於虞號之
間傳巖之野名說以其得之傳巖謂之傳說案說言初夢即云
姓傳名說又言得之傳巖謂之傳說其言自不周則說見此

書傳會通近世之語其言非實事也

傳霖三日雨

正義曰歷九年左傳云凡雨自三日已往為霖

啓乃至弗瘳

正義曰當開汝心所有以灌沃我心欲今以彼所見教已未知
故也其沃我心須切至若服藥不使人瞑眊憤亂則其疾不得
瘳愈言藥毒乃得除病言切乃得去惑也

傳聞汝至自營

正義曰瞑眊者令人憤悶之意也方言云凡飲藥而毒東齊海
岱間或謂之瞑或謂之眊郭璞曰瞑眊亦通語也然則藥之攻
病先使人瞑眊憤亂病乃得瘳傳聞汝至自營言聞得藥乃行
也楚辭稱衛武公作懿以自警即大雅抑諄也切言出於傳
說據王以為自警也

說命中第十三

惟說命撫百官

正義曰惟此傳說受王命摠百官之職謂在家宰之任也說以
官高任重乃進言於王故史特標此句爲發言之端也

傳天有至設都

正義曰晉語云大者天地其次君臣易繫辭云天垂象見吉凶
聖人象之皆言人君法天以設官順天以致治也天有日月照
臨書夜猶王官之伯率領諸侯也北斗環繞北極猶卿士之周
衛天子也五星行於列宿猶州牧之省察諸侯也二十八宿布
於四方猶諸侯爲天子守土也人象皆有尊卑相正之法言明
王奉順天道以立國設都也立國謂立王國及邦國設都謂設
帝都及諸侯國都摠言建國立家之事

樹后至師長

正義曰此又摠言設官分職之事也樹立也后王謂天子也君
公謂諸侯也承者奉上之名后王君公人士也大夫師長人臣
也臣當奉行君命故以承言之周禮古官多以師爲名師者衆
所共亦是長之義也大夫已下分職不同每官各有其長故以
師長言之三公則君公之內包之卿則大夫之次兼之師長之
言亦通有上言陳爲治之本故先舉其始略設官故辭不詳
值爲治之本惟天聰明已下皆是也

傳天有至爲治

正義曰言設官分職文人之聞見在於耳目天無形體假人事以
言之聰明無所不聞明謂無所不見惟聖人於是法天言聖王
法天以爲教於下無不聞見除其所惡納之於善雖復有推
義而有升降其所施爲未嘗不法天也臣辭順而奉之奉即上
文承也奉承君命而布之於民民以從上爲治不從上命則亂
故從又也

惟口至厥躬

正義曰言正君法天施化其舉止不可不慎惟口出令不善以
起羞辱惟甲冑伐非其罪以起戎兵言不可輕發令易用兵也
言衣裳有節言不可加非其人觀其能足稱職然後賜之惟干
戈在府庫不可任非其才省其身堪將帥然後授之上二句事

相煩下二句文不同者衣裳言在簡可于戈不言所在于戈云
省飲躬衣裳不言相其人令其互相足也

傳甲鎧至用兵

正義曰經傳之文無鎧與兜鍪蓋秦漢已來始有此名傳以今
時也古之甲冑皆用犀兕未有用鐵者而鑿鎧之字皆從金
蓋後世始用鐵耳口之出言為教今甲冑與師乃用之言不可
輕教今易用兵也易亦輕也安危在出令令之不善則人違背
之是起羞也靜亂在用兵伐之無罪則人叛違之是起戎也
傳言服至其才

正義曰非其人非其才義同而互文也周禮大宗伯以九儀之
命正邦國之位一命受職再命受服三命受位四命受器五命
賜則六命賜官七命賜國八命作牧九命作伯鄭云一命始見
命為正吏受職治職事也列國之士一命王之下士亦一命再
命受服受器之服列國之大夫再命王之中士亦再命然則
用令已上始之衣服未賜之時在官之儀簡也甲冑于戈俱是
軍器上言不可輕用兵此言不可妄委人雖人重而意異也
官不至其賢

正義曰王制云論定然後官之任官然後爵之鄭云官之使之
試守也爵之命之也然則治其官之官受其位爵之爵官爵
一也所從言之異耳賢謂德有官而才用知中六用故官云
惟其能受位且得賢故爵云惟其能守官云任賢使能則知
大夫二年則大比考其德行道藝而興賢者能者鄭云賢者有
德行者能者有進退者是賢能為異耳私暇謂知其不可不用
之德德謂不知其非而任之戒工也言人絕私好也
有其功

正義曰人性尚謙讓而情自取自有其善則人不以為善故實
而表其善自誇其能則人不以為能故實能而表其能由其
自取故人不與之有其善即伐善也言大禹云汝惟不伐天下
莫與汝爭能汝惟不伐天下莫與汝爭功是言謙而不有故名
反歸之也

無啓寵納侮

正義曰君子位高益恭小人待寵則慢若寵小人則必害寵使主無得開小人以寵自納此輕侮也則謂君出恩以寵臣納謂臣入慢以輕主據君而言開納以出入爲文也

傳取過至大非

正義曰仲虺之美成湯云改過不吝則小人有過皆情而不改論語云小人之過也必文取有過而不改以言辭文飾之望人不覺其非彌甚故遂成大非也

傳祭不至戒之

正義曰祭不欲數數則黷黷則不敬也此義文也此一經皆言祭祀之事禮煩亦謂祭祀之煩故仲虺云禮煩則亂而難行孔以高宗彤日祖己誥諸王相與于彤謂傳說此言爲彼事而發故云高宗之祀特豐數於近廟故說因而戒之

說命下第十四

上曰至甘盤

正義曰舊學于甘盤爲王子時也君或篇周公仲陳躬之賢臣云在武丁時則有若甘盤然則甘盤於高宗之時有大功也上篇高宗免喪不言即求傳說似得說時無賢臣矣蓋甘盤於小乙之世以爲大臣小乙將崩受遺輔政高宗之初得有大功及高宗免喪甘盤已死故君奭傳曰高宗即任甘盤佐之後有傳說是言傳說之前有甘盤也但下句言既乃遷于棗野是學訖乃遷非即位之初從甘盤學也

傳既學至民間

正義曰河是水名水不可居而云入宅于河知在河之洲也釋水云水中可居者曰洲初遷田野後入河洲言其徙居無常也無逸云其在高宗時舊勞於外爰暨小人言其久欲使高宗知民之艱苦故使居民間也於時蓋未爲太子躬道雖質不可既爲太子更得與民雜居

傳文非至汝教

正義曰商交修予今其交更修治已也故以交爲非一之義言

交互教之非一事之義邁行釋詁文

惟學至乃來

正義曰人志本欲求善欲學順人本志學能務是敏疾則其德之修乃自來言務之既疾則德自來歸已也

惟敬至則覺

正義曰教人然後知困知困必將自強惟教人乃是學之半言其功半於學也於學之法念終念始常在於學則其德之修漸漸進益無從自覺其進言曰有所益不能自知也

傳作衡至之臣

正義曰保衡阿衡俱伊尹也君奭傳曰伊尹為保衡言天下所取安所取平也鄭箋云阿衡衡平也伊尹出所任衡而取平也故以為常名又云太甲時曰保衡鄭不見古文太甲云不惠于阿衡故此為解孔所不用計此阿衡保衡非常人之官名蓋當以引以此名號伊尹也作訓為起言起而助湯也正長釋詁文高宗彤日第十五

高宗至之訓

正義曰高宗祭其太祖成湯於彤祭之日有雉鳴來升祭之而耳鳴雉其目祖已以為王有失德而致此祥遂以道義訓王勸其修德政史佚其事作高宗彤日高宗之訓二篇傳耳不至雉鳴

正義曰經言彤日有雉雉不知祭何廟雉何處故序言祭成湯升鼎耳以足之禘禘與四時之祭祭之明日皆為彤祭不知此彤是何祭之彤也洪範五事有貌言視聽思其貌不恭言不從視不明聽不聰思不睿各有妖異興雉乃野鳥不應入室今乃入宗廟之內升鼎耳而鳴孔以雉鳴在鼎耳故以為耳不聰之異也此以行祭云視之不明時則有羽蟲之孽聽之不聰時則有介蟲之孽言之不從時則有毛蟲之孽貌之不恭時則有鱗蟲之孽思之不睿時則有介蟲之孽先儒多以此為羽蟲之孽非為耳不聰也言言五行志劉歆以為鼎三足三公象也而以其耳野鳥不鳴耳是小人將居公位敗宗廟之祀也鄭云

鼎三公夢也又周耳行殆并昇耳而無象視不明天意云當
任三公之謂以為政劉鄩雖小異其為則與孔意
異詩云雉之朝雉尚求其雌說文云伊雉雉鳴也雷始動雉乃
鳴而雉其頸

傳所以訓也亡

正義曰名高宗之訓所以訓高宗也此二篇俱是祖己之言並
是訓王之事經云乃訓于王此篇亦是訓也但所訓事異分爲
二篇據此篇爲高宗之篇故以彤日爲名下篇摠諫王之事故名
之訓終始及訓也諫命祖后孔歷其名於伊訓之下別爲之
傳此高宗之訓因序爲傳不重出名者此以訓王事同因解文
便作傳不爲例也

傳然之矣曰緹

正義曰緹之云緹又祭也月曰緹內曰彤孫炎曰祭之明日尋
緹復祭也彤者但尋不絕之意春秋宣八年六月辛巳有事於
太廟壬午會緹緹梁傳曰緹者祭之旦日之祭也彤者祭
之明日又祭也緹雅因緹祭而本之上冊故先周後商此以上
代先後故與緹雅倒也釋天又云夏曰復昨於義非所須或本無此事也
或無此一句孔傳不言夏曰復昨於義非所須或本無此事也
儀禮有司據上大夫曰饋尸與正祭同日鄭康成注詩鳧鷖云
祭天地社稷山川五祀皆有緹祭

高宗至厥事

正義曰高宗既祭成湯彤祭之日於是有雉鳴之雉在於鼎耳
此乃怪異之事賢臣祖己見其事而私自言曰惟先王之道之
王禮道異則正其事而異自消也既作此言乃進言訓王史
錄其事以爲訓王之端也

傳言不至自消

正義曰格訓不至也至道之王謂用心至極行合於道遭遇變異
改修德教正其事而異自消太戊拱木武丁雉雉皆感異而懼
則復見異自消之驗也至道之王當無災異而公卿父消
災者天或有譴告使之至道未必無災不至而改此異曰此勸

戒之辭不可執文以害意也此經言六祖已曰不知與誰語鄭
云謂其黨王肅云言于王下句始言乃訓于王此句本是告王
之辭私言告人鄭說見也

乃訓至厥德

正義曰祖已既私言其事乃以道訓諫於王曰惟天視此下民
常用其義言以義視下勸其義言以否其下年與民有長者有
不長者言與爲義者長不義者短短命者非是天欲天民民自
不修義使中道絕其性命但人有爲行不順德者有違不服聽
罪過而不改乃致天罰非天欲天之也天既信行賞罰之命正
其取民之德欲使有義者長不義者短王安得不行義求長
命也

傳言天至絕命

正義曰經惟言有永有不永安知由義者以上句云惟天視下
民典厥義天既以義爲常知命之長年與民有義者長無義者
不長也民有五常之性謂仁義禮智
信也此獨以義言者五常指常則別理亦相通義者宜也得
其事宜五常之名皆以適宜爲用故曰德可以撙之也民有貴
賤貧富愚智好醜不同多矣獨以天言者鄭玄云年命者
養愚之人尤憫焉故引以諫王也憫貧也洪範五福以壽爲首
六極以短折爲先是年壽者最是人之所以貪故祖已引此以諫
王也

傳不順至不永

正義曰傳亦顧上經故不順德言無義也聽謂聽從故以不聽
爲不服罪言既爲罪過而不肯改修也天已信命正其德言天
自信命實有義罰無義此事必信也天自正其德初言德其
德必不差也謂民有永有不永天隨其善惡而報之勸其改過
修德以求永也

嗚呼至于昵

正義曰祖已恐其言不入王意又歎而戒之嗚呼王者主民堂
謹勸民事民事無非天所繼嗣以爲常道者也入以其事爲常

王當繼天行之祀禮亦有常無得豐厚於近廟若特豐於近廟是失於常道高宗豐於近廟欲王服罪改修也

傳胤嗣至改修之

正義曰釋詁云胤嗣繼也俱訓為繼是胤得為嗣嗣亦繼之義也釋詁云即尼也孫炎曰即猶今也尼者近也鄭氏引尸子曰尼而不遠是尼為近也尼與昵音義同承民不能自治立君以上之是王者主民也既與民為主當敬恤民事民事無大小無非天所司常也言天意欲令繼嗣行之所以為常道也祭祀有常謂犧牲粢盛禮樂之數禮有常法不當特豐於近廟謂牲牷禮物多也祖已知高宗豐於近廟欲王因此雖雉之異服罪改修以從禮耳其異不必由豐近而致之也王肅亦云高宗豐於禰故有雉雉升遠祖成湯廟鼎之異

西伯戡黎第十六

殷始至戡黎

正義曰文王功業稱高王兆漸著殷之朝廷之臣始畏惡周家所以畏惡之者以周人伐而殷亡也殷臣祖伊見周克其國之易恐其終必伐殷奔走告受言殷將滅史敘其事作西伯戡黎

傳咎惡又云乘勝至見惡

正義曰易繫辭云無咎者言補過也則咎是過之別名以彼過而懼之故咎為惡也以其勝黎所以見惡其見惡之由是周人勝黎之後始惡之詩毛傳云乘勝也乘勝是如陵之義故乘為勝也鄭玄云紂聞文王斷虜肉之訟又三伐皆勝而始畏惡之所言其書傳為說伏生書傳云文王受命一年斷虜肉之質二年伐邠三年伐密須四年伐犬夷五年伐耆六年伐崇七年而崩者即黎也乘黎之前始言惡周故鄭以伐邠密須伐犬夷三伐皆勝始畏惡之武成篇文王受命九年乃崩則伐國之年不得如書傳所說未必見三伐皆勝始畏之

傳祖已後賢臣

正義曰此無所出正以同為祖氏知是其後則能先見故知賢臣

傳受紂至無道

正義曰經云今告于王王無謚號故序言受以明之此及春秋
武成皆呼此君為受自外書傳皆呼為紂受即紂也音相亂故
字改易耳房本紀云帝乙崩子辛立是為帝辛天下謂之紂鄭
玄云紂帝乙之少子名辛而乙受而欲立焉號曰受彼時人傳
聲轉作紂也史掌書知其本故曰受與孔大同謚法云殘義損
善曰紂殷時未有謚法後人見其惡為作惡我耳

傳載亦勝也

正義曰載勝釋詁文孫炎曰載強之勝也

西伯載黎

正義曰鄭玄云西伯周文王也時西伯於岐其弟伯也國在
西故曰西伯王肅云王者中分天下為二公按之謂之二伯
得專行征伐文王為西伯黎侯無王之王伐而之兩說不同
孔無明解下傳云文王率諸侯以事紂非獨率一州之諸侯也
論語謂三分天下有其二以服事紂言入王也又乃三分有二

豈獨一州牧乎且言西伯對東為名不得以國在西而稱西伯
也蓋同王肅之說

傳述王至東北

正義曰黎國漢之上黨郡壺關所治黎亭是也紂都朝歌王圻
千里黎在朝歌之西故為近王圻之諸侯也鄭云入紂圻內文
王猶尚事紂不可伐其圻內所言圻內亦無文也

傳文王至為周

正義曰襄四年左傳云文王率殷之叛國以事紂是率諸侯共
事紂也貌雖事紂內秉王心布德行威有將王之意而紂不能
制日益強大今復克有黎國迫近王圻似有天助之力故云天
已畢訖殷之王命言殷祚至此而畢將欲化為周也

傳至人至知吉

正義曰格訓為至至人謂至道之人有所感得者也至人以人
事觀殷大龜有神靈逆知來物故大龜以神考之二者皆無
知殷有古者言必凶也祖伊未必問至人則灼龜但假之以為

言耳

傳以紂至多罪

正義曰禮記稱萬物本於天人本於祖則天與先王俱是人君之本紂既自絕於先王亦自絕於天上經言紂自絕先王此言天棄紂互明紂自絕然後天與先王棄絕之故傳申通其意以紂自絕先王故天亦棄之亦者亦先王言先王與天俱棄之也孝經言天子得萬國之歡心以事其先王然後祭則鬼享之今紂既自絕於先王先王不有安食於天下言紂雖以天子之尊事宗廟宗廟之神不得安食也而王不度知天命所在不知己之性命當盡也而所行不蹈循常法動皆違法言多罪傳摯至也至所言

正義曰摯至同音故摯爲至也言天何不下罪誅之恨其久行虐政欲得早殺之也有大命宜王者何以不降大聖之君欲令早伐紂也王之凶禍其如我之所言以王不悟故審告之也微子第十七

殷既至少師

正義曰殷紂既暴虐無道錯亂天命其兄微子知紂必亡以作言誥告父師箕子少師比干史敘其事而作此篇也名曰微子而不言作微子者已言微子作誥以可知而省文也傳錯亂也

正義曰交錯是渾亂之義故爲亂也不指言紂惡而言錯亂天命者天生丞民立君以牧之爲君而無君道是錯亂天命爲惡之大故舉此以見惡之極耳

傳微圻至無道

正義曰微國在圻內先儒相傳爲然鄭玄以爲微與箕俱在圻內孔雖不言箕亦當在圻內也王肅云微國名子爵入爲王卿士肅意蓋以微爲圻外故言入也微子名啓卅家作開避漢景帝時也啓與其弟仲衍皆是紂之同母庶兄史記稱微仲衍衍亦稱微者微子封微以微爲氏故弟亦稱微猶如春秋之卅虞公之弟稱虞叔祭公之弟稱祭叔微子若非大臣則無假微紂

亦不必須去以此知其爲卿士也傳云去無道者以去見其爲卿士也

微子至于今

正義曰微子將欲去殷順其去事而言曰父師少師呼二師與之言也今殷國其將不復有治正四方之事言其必滅亡也昔我祖成湯致行其道遂其功業陳列於上世矣今我紂無道沈湎酗營於酒用是亂敗其社之儀天下由紂亂敗之故今殷人無不小大皆好草竊姦宄雖在朝卿士相師師爲非法度之事朝廷之臣皆有辜罪乃無有一人能秉常得中者在外小人方方各起相與其爲敵讎荒亂如此今殷其沒亡若涉大水其無津濟涯岸殷遂喪亡言不復久也此喪亡於是至於今到必不得更久也

傳父師至而言之

正義曰以畢命之篇王呼畢公爲父師畢公時爲太師也周官云太師太傅太保茲惟三公少師少傅少保曰三孤家語云比

干官則少師少師是比干知太師是箕子也徧檢書傳不見箕子之名惟司馬彪注莊子云箕子名齊餘不知出何書也周官以少師爲孤此傳言孤卿者孤亦卿也考工記曰外有九室九卿朝焉是三孤六卿共爲九卿也比干不言封爵以本無爵或有而不言也家語云比干是紂之親則諸父知比干是紂之諸父耳箕子則無文宋卅家云箕子者紂親戚也止言親戚不知爲父爲兄也鄭玄王肅皆以箕子爲紂之諸父服虔杜預以爲紂之庶兄既無正文各以意言之耳微子以紂肆諫知其必亡心欲去之故順其去事而言呼二師以告之

傳或有至必亡

正義曰或者不定之辭其事或當然則是有此事故以或爲有也鄭玄論語注亦云或之言有也不有言無也天子天下之主所以治正四方言殷其不有治正四方之事言將必亡

傳我紂至後世

正義曰謂酒亂後是紂之行故知我我紂也人以酒亂若沈於

水故以耽酒爲沈也。涵然是齊同之意。詩云：天不汨爾，以酒鄭云：天不同汝顏色。以酒是涵，謂酒變面色。涵然齊同，無復平時之容也。說文云：酤，營也。然則酤當一物，謂飲酒醉而發怒。經言亂敗其德，必有所屬。上言我祖，指謂成湯，知言敗亂湯德於後世也。上謂前世，故下爲後世也。

傳六知至中者

正義曰：士謂事也。故卿士爲六卿典事。師師言相師效爲非法度之事也。止言卿士以貴者，而爾見賤者皆然。故王肅云：卿士以下轉相師效，爲非法度之事也。鄭云：凡猶皆也。傳意亦然。以凡爲皆，言卿士以下在朝之臣，其所舉動皆有章罪，無人能秉常行得中正者。

曰父師至何其

正義曰：微子既言紂亂，乃問身之所宜止而復言，故別加一曰。父師少師更呼而誥之也。我念殷亡之故，其心發疾生狂。吾在宋心內憂，欲遷避出於荒野。今汝父師少師無指我亡之意。

告我云：殷邦其隕墜，則當如之何其救之乎？恐其留已共救之也。傳我念至愁悶。

正義曰：狂生於心而出於外，故傳以出狂爲生狂。應璩詩云：積念發狂，疑此其事也。在家思念之深，精神益以荒亂。鄭玄云：耄昏亂也。在家不堪耄亂，故欲遷出於荒野。言我念之至，謂云：我出遊以爲我憂，亦此意也。

傳汝無至救之

正義曰：無指意告我者，謂無指殷亡之事告我。前略欲留我救之，謂從上而隕墜，謂墜於溝壑皆滅亡之義也。昭十二年左傳曰：小人老而無子，知擠於溝壑矣。王肅云：隕墜，海壑也。此隕之義，如左傳也。

父師至行也

正義曰：父師亦順其事而報微子曰：王子今天酤，天下災生。此昏亂之君以荒亂之邦國紂既沈涵四方化之，皆起而沈涵。酤言不謂不可如何，小人皆自放恣，乃無所畏，上不畏天，下

不與窮人違戾其耄老之長與舊有爵位致仕之賢人今勝民
乃犧牲祭祀神祇之犧牲牲用以相通容行取食之無災罪之
者盜天地大祀之物用而不得罪言政刑其也我又下視勝民
所用爲治者民皆備怨斂聚之道也重賦傷民民以在上爲
重賦乃是斂也既爲重賦又急行其政此所以益招民怨
是乃自取禍不謂急也上下各有罪合於一身之身言紂化
之似然也故使民多疾病而無沼校之者則今具有饑饉之災
我起而受其敗問其敗亡喪滅我無所爲人臣僕言不可知事
他人必欲諫取死也我教王子出奔於外是道也我又云子賢
言於帝乙欲立子不肯我乃病傷子不得立爲王則宜然爲勝
後若王子不出則我殷家宗廟乃墮墜無主既勸之出即與之
別云各自求行其志人人各自獻達於先王我不顧念行遜之
言則則與紂俱死

傳此下至王子

正義曰紂二人而一人答明心同言文也思云少行不答志在

必死然則箕子本意豈必求生乎身若求生何以不去既不顧
行遜明期於必死但紂自不殺之耳若比干意異箕子則別有
答安得默而不言孔解心同是也微子帶乙元子微子之命有
其文也父師呼微子爲王子則父師非王子矣鄭王等以爲紂
之諸父當是實也

傳天生至如何

正義曰荒勝邦者乃是紂也而云天毒降災故言天生紂言亂
本之於天天毒下災也以微子云若之何此答彼意故言方
化紂沈湎不可如何

傳言起至紂故

正義曰文在方與沈湎之下則此無所畏畏者謂當時四方之
民也民所當畏惟畏天與人耳故知二畏者上不畏天下不畏
賢人謂於紂大與舊有位人即是不畏賢人故不用其言紂無
所畏此民無所畏謂法紂故也

傳自來至政亂

正義曰據竊同文則據見竊者得沾云據因也是因其小而
取之名據也說文云犧宗廟牲也曲禮云天子以犧牛一祭
牲必用純色故知色純曰犧也周禮牧人掌牧六牲以辨九祀
之牲牲以祭為言必是體全其也故體字曰於經傳多言二牲
知牲是牛羊豕也以其犧牲三者為祖實則用者兼之實
謂祭和梁故云器實曰用謂祭盛也禮天曰神地曰祇祭天
地則人鬼在其間矣故摠云祭天地宗廟牲用也謂將為行相
容行食之謂所司相通容便言得行盜而食之大祭祀之物
物之重者盜而無罪言政亂甚也漢魏以來著律皆云敢盜郊
祀宗廟之物無多少皆死為特重故也

傳下視至憊急

正義曰箕子身為三公下觀世俗故云下視庶民所用治者謂
公士已下是治民之官也以紂暴虐務得士皆重賦傷民民
怨傷矣則以上為節矣言所謂虐民則惟是也重斂民財乃是
聚斂之謂之道既為重斂而又聚行其虐急於急行暴虐欲

以威民乃是自召敵讎勤行虐政是不憊急也

傳商其至於道

正義曰有災與淹喪一事而重出文者上言商其災我與
受其敗述言災雖未至至則已必受禍此言商其淹喪我與
臣僕豫言殷滅之後言已不事異姓辭有二意故重出文我
無所為臣僕言不能與人為臣僕必欲以死諫紂但箕子之諫
值紂怒不甚故得不死耳我教王子出合於道保全身今終為
殷後使宗廟有上享祀不絕是合其道也

傳刻病至無王

正義曰刻者傷害之義故為病也呂氏春秋仲冬紀云紂之母
生微子啓與仲衍其時猶尚為妾改而為妻後生紂紂之父欲
立微子啓為太子太史據法而爭曰有妻之子不可立妾之子
故立紂為後於時箕子蓋謂請立啓而帝乙不聽今追恨其事
我久知子賢言於帝乙欲立子為太子而帝乙不肯我病子不
待立則宜為殷後

傳言將至一途

正義曰不肯避以求生言將與紂俱死也或去或留所執各異
皆歸於仁孔子稱殷有三仁焉是皆歸於仁也易繫辭曰君子
之道或出或處或默或語是非一途也何晏云仁者愛人三人
行異而同稱仁者以其俱有憂亂寧民

尚書正義卷第九

計一書八卷

宋板尚書正義

九

宮內廳書陵部

正義卷第十

天子祭酒上護軍曲阜縣開國子孔頴達奉

勅撰

周書

秦誓上第一

秦誓中第二

秦誓下第三

秦誓第四

武成第五

秦誓上第一

惟十至三篇

正義曰惟文王受命十有一年武王服喪既畢舉兵伐殷以卜諸侯伐紂之心雖諸侯僉同乃退以示弱至十二年紂惡既盈乃復往伐之其年一月戊午之日師渡孟津王折以戒衆史敘其事作秦誓三篇

傳周自至示弱

正義曰武成篇云我文考文王誕膺天命以撫方夏惟九年大統未集則文王以九年而卒也無逸稱文王享國五十一年則嗣位至卒非徒九年而已知此十一年者文王改稱元年至九年而卒至此年爲十一年也詩云虞芮質厥成毛傳稱天下聞虞芮之訟息歸周者四十餘國故知周自虞芮質厥成諸侯並附以爲受命之年至九年而文王卒至此十一年武王居父之喪三年服畢也案周書云文王受命九年惟暮春在鎬召太子發作文傳其時猶在但未知崩月就如暮春即崩武王服喪至十一年三月大祥至四月觀兵故今文泰誓亦云四月觀兵也知此十一年非武王即位之年者大戴禮云文王十五而生武王則武王少文王十四歲也禮記文王世子云文王九十七而終武王九十三而終計其終年文王崩時武王已八十三矣八十四即位至九十三而崩這滿十年不得以十三年伐紂知此十一年者據文王受命而數之必無文王卒者然其卒父黨以紂繼位之書言受命者謂有黃龍玄龜白魚赤雀負圖符書以命人王其言起於漢哀平之世經典無文焉孔時未有此說咸有一德傳云所征無敵謂之受天命此傳云諸侯並附以爲受命之年是孔解受命皆以人事爲言無瑞應也史記亦以周成王之訟爲受命元年但彼以文王受命七年而崩不得以爲元年三年之喪二十五月而畢故九年文王卒至此三年服畢此經武王追陳前事云肆予小子受以爾友邦冢君視政十有是一年伐殷者止爲觀兵孟津以下諸侯伐紂之心言于商知亦至孟津也

傳十三年至伐紂

正義曰以一月戊午乃是作誓月日經言十三年春大會于孟津又云戊午次于河朔知此一月戊午是十三年正月戊午日非是十一年正月也序不別言十三年而以一月授十一年下有序以觀兵至而即還略而不言月日其別經有年有春故略而不言年春止言一月使其互相足也戊午是二十八日以順

推而知之據經亦有其驗漢書律曆志云武成朔也生魄望也武成篇說此伐紂之事云昔一月一不旁死魄則下辰近朔而非朔是為月二日也二月壬辰則此月平卯朔矣以次數之知戊午是二十八日也不言正月而言一月者以武成經言一月故此序同之武成所以稱一月者易中卦泰曰湯武革命順乎天而應乎人象曰君子以治歷明時然則改正治歷必自武王始矣武王以殷之十二月發行正月四日殺紂既入商郊始改正朔以殷之正月為周之二月其初發時猶是殷之十二月未為周之正月改正正在後不可追名為正月以其實是周之一月故史以一月名之顧氏以為古史實或云正月或云一月不與春秋正月同義或然也易緯稱文王受命改正朔布王號於天下當玄依而用之言文王生稱王已改正然天無二日上無二王豈得殷紂尚在而稱周王哉若文王身自稱王已改正朔則是功業成矣武王何得云大勳未集欲卒父業也禮記大傳云敘之野武王之大事也既事而退追王大王王季父王季

歷文王曰其追為王何以得為文王身稱王已改正朔也春秋王正月謂周正月也公羊傳曰王者孰謂謂文王其意以正為文王所改公羊傳漢初俗儒之言不足以取正也春秋之王自是當時之王非改正之王晉世有王愐則者知其不可注公羊以為春秋制文王指孔子耳非周昌也文王世子稱武王封文王云西方有九國焉君王其終撫諸野文王為王是後人追為之辭其言未必可信亦非實也

傳渡津乃作

正義曰孟者河北地名春秋所謂向盟是也於孟地置津謂之孟津言師渡孟津乃作秦誓知三篇皆渡津乃作也然則中篇獨言戊午次于河朔者三篇皆河北乃作分為三篇耳上篇末次時作故言十三年春中篇既次乃作故言戊午之下篇則明日乃作言時顯明各為首引故文不同耳尚書遭秦而漢初不知篇數武帝時有太常蓼侯孔臧者以國之從兄也臧安國書云時人惟聞尚書二十八篇取象二十八宿謂為信然

知其有百篇也然則漢初惟有二十八篇無秦誓後得傳本
增三篇諸儒多疑之馬融書序曰秦誓後得傳本其文似
又云八百諸侯不召自來不期同時不謀同辭及火復於上
於王屋流爲鵬五至以穀俱來舉火神怪得無在子所不語中
乎又春秋引秦誓曰民之所欲天必從之國語引秦誓曰朕夢
協朕上釐于休祥戎商必克孟子引秦誓曰我武惟揚使于之
引秦誓曰子克受非予武惟朕文考無罪受克于非朕文考有
罪惟予小子無良今文秦誓皆無此語吾見書傳多矣所引秦
誓而不在秦誓者甚多弗復悉記略舉五事以明之亦可知矣
王肅亦云秦誓近得非其本經馬融惟言後得不知何時得之
漢書藝文志高祖云武王伐紂不期而會盟津之上者八百諸
侯傳秦誓有此文不知其本出何書也武帝時董仲舒對策云
書曰白魚入于王舟有火復于王屋流爲鳥周公曰復哉復哉
今引其文是武帝之時已得之矣李顯集注尚書於偽秦誓篇

每引孔安國曰計安國必不爲彼偽書作傳不知顯何由爲此
言梁主兼而有之言本有兩秦誓古文秦誓伐紂時事聖人取
爲尚書今文秦誓觀兵時事別錄之以爲周書此其辭也彼偽
書三篇上篇觀兵時事中下二篇亦伐紂時事其辭與上篇事
也且觀兵示弔即退復何指之有設有其指不得同以秦誓爲
篇名也

傳大會以庶衆

正義曰經云人會于孟津知名曰秦誓者其大會以庶衆也王
肅云武王以大道誓衆肅解彼僞文故說語耳陽虎謂此爲名
此不言武誓而別立名者以武誓非一故事惟義作名秦誓見
大會也收衆戰地時史意也顧氏以爲秦者大之極也猶如
天子諸侯之子曰太子天子之卿曰太宰此會中之大故稱秦
誓也

惟十至孟津

正義曰此三篇但是孟津之上大誓周國之君而發首盟者此

見大會衆故言大會于孟津中流而誓故言以師會
下篇王更徇師故言大巡六師皆史官勸事而爲作端緒耳
傳三分至孟春

正義曰論語稱三分天下有其二中篇言羣后以師畢會則周
之制也國皆集牧誓所呼有庸蜀羌玁狁微盧彭濮人知此大
分有二之諸侯及諸戎狄皆會也序言一月知此春是
癸卯至二月甲子成劉陶王紂彼十二月即周之正月建子之
月也

傳冢大至聽誓

正義曰冢大釋詰文侍御是治理之事故通訓御爲治也同志
爲友天子友諸侯親之也牧誓傳曰言志同誠紂今撫呼國君
皆爲大君尊之也下及治事衆士謂國君以外卿大夫及士諸
掌事者大小無不皆明聽誓自士以上皆撫戒之也
生之至爲貴

正義曰萬物皆天地生之故謂天地爲父母也老子云神得一
以靈靈神是一故靈爲神也禮運云人者天地之心五行之端
也食味別聲被色而生者也言人能兼此氣性餘物則不能然
故孝經云天地之性人爲貴此經之意天地是萬物之父母言
天地之意欲養萬物也人是萬物之政靈其尤宜長養也紂
違大地之心而殘害人物故言此以敷之其下句爲首引也
傳沈酗至無辜

正義曰人被酒因若沈於水酒變其色酒然齊同故沈酒爲嗜
酒之狀冒訓貪也亂女色黃也醕解經之暴殺解經之虐皆果
敢爲之案說文云醕酒厚味也酒味之厚必嚴烈人之暴虐與
酒嚴烈同故謂之醕

傳一人至政亂

正義曰秦政酷虐有三族之刑謂非止犯者一身乃更上及其
父下及其子經言罪人以族故以三族解之父母前世也兄弟
及妻當世也子孫後世也一人有罪刑及三族言其酷也

臣有大功乃得繼世在位而紂之官不以賢才而以父兄已繼受寵子弟頑愚亦用不堪其職所以政亂官人以世惟當用其子耳而傳亦言兄者以紂為惡或當因兄用弟故以兄協句耳傳士高至奢靡

正義曰釋宮云宮謂之室室謂之宮李巡曰所以古今通語明實同而兩名此傳不解宮室義當然也釋宮又云閭謂之臺有木者謂之榭李巡曰臺積土為之所以觀望也臺上有屋謂之榭又云無室曰榭四方而高曰臺孫炎曰榭但有堂也郭璞曰榭即今之堂堦也然則榭是臺上之屋獸前無室今之廳是也詩云彼澤之陂毛傳云陂澤障也障澤之水使不流流謂之陂停水不流謂之池侈亦奢也謂衣服采飾過於制度言置湯民之財力為奢麗也顧氏亦云華侈服飾二割以為宮室之上而加侈服據孔傳云服飾過制即謂人之服飾二割之說也此本紀云紂厚賦稅以實鹿臺之錢而盈鉅橋之粟谷收狗馬奇物充府宮室益廣沙丘苑臺多聚野獸飛鳥置其中大聚樂戲於沙丘以酒為池縣圃為林使男女倮相逐其間說紂奢侈之事書傳多矣

傳忠臣之忠

正義曰焚炙俱燒也剗剗謂剗剗也說文云剗剗也今人去肉至骨謂之剗去是剗亦剗之義也武王以此數紂之惡必有忠良被炙孕婦被剗不知其姓名為誰也此本紀云紂為長夜之飲時諸侯或叛如己以紂為惡乃為長夜之火燒之使使人舉燧燭其手不能勝紂怒乃更燔之亦加於炭火之上使有罪者緣之足踏踐其中紂以紂為惡大樂名曰炮烙之刑是紂焚炙之事也後文王獻洛西之地亦壞之曰紂子甲請紂除炮烙之刑紂許之皇甫謐作帝王世紀亦云然謐又云紂剗比干妻以視其胎即引此為剗剗孕婦也傳悛改至之甚

正義曰左傳稱長惡不悛悛是退前創改之義故為改也觀政于商謂紂惡悛言紂縱惡無改悔之心平居無故不事神祇是

紂之大惡上帝舉其尊者謂諸神悉不事故傳言神以該之不事亦是不祀別言遺厥先宗廟弗祀遺棄祖父言其慢之甚也

天佑至厥志

正義曰已上數紂之罪此言伐紂之意上天佑助下民不欲使之遭害故命我爲之君上使臨政之爲之臣任使教誨之爲人君爲人師者天意如此不可違天我今當其當能佑助上天寵安四方之民使民免於患難今紂暴虐無君師之道故今我往伐之不知伐罪之事爲有罪也爲無罪也不問有罪無罪志在必伐我何敢有違其本志而不伐之

傳言天至教之

正義曰衆民不能自治立君以治之立君治民乃是天意言天佑助下民爲立君也治民之謂君教民之謂師君無始之師又教之故言作之君作之師師謂君與民爲一體爲別異師也

得當能至天下

正義曰天愛下民爲立君立師者當能佑助天意寵安天下不奪民之財力不妄非理刑殺是助天寵安民也

傳言天至其志

正義曰武王踰越超遠之義故爲遠也武王伐紂而民不害外則以臣伐君故疑其有罪與無罪言已志欲爲民除害無問是之與否不敢違其志言已本志欲伐何敢違本志捨而不伐也

得力鈞至可見

正義曰德者得也自得於心者宜也動合事宜但德在於身言有德義施於行故言秉執武王志在養民動爲除害有若人之明德執利民之大義與紂無者爲敵雖未交兵揆度優劣勝負可見示以必勝之道令士衆勉力而戰也

紂之至同罪

正義曰紂之爲惡如物在繩索之貫一以貫之其惡貫已滿矣物極則反天下欲畢其命故上天命武王今武王謀紂則是

逆天之命無恤民之心是我與紂同罪也

傳祭社至於紂

正義曰釋天引詩云乃立冢土戎醜攸行即云起大事動大眾必先有事乎社而後出謂之宜孫炎曰宜求見仙祐也是祭社曰冢冢訓大也社是土神故冢土社也王制曰天子將出類受命文考是告廟以行故為告文王廟也王制云天子將出類乎上帝宜乎社造乎禰此受命文考則是造乎禰也王制以神尊卑為次故先言帝社後言禰此以廟是已視若冢內私議然後告天故先言受命文考而後言類乎上帝與類乎上帝傳云告天及五帝比以事類告天亦當如彼也謂紂是入之意故用汝眾致天罰於紂也

秦誓中第二

傳次止至之北

正義曰次是止舍之名梁傳亦云次止也序云一月戊午師

渡孟津則師以戊午日渡也此戊午日次于河朔則是師渡之日次止也上篇是渡河而誓未及止舍而先誓之此次于河朔者是既誓而止於河之北也莊三年左傳例云凡師一宿為舍再宿為信過信為次此次直取止舍之義非春秋三日之例也何則商郊去河四百餘里戊午渡河甲子紂紂相去纔六日耳是今日次訖又誓明日誓訖即行不容三日止于河旁也

傳徇循至西土

正義曰說文云徇疾也循行也徇是疾行之意故以徇為循也下篇大巡六師義亦然也此誓摠戒眾軍武王國在西偏此師皆從西而來故稱西土

傳鮐背至小人

正義曰釋詁云鮐背耆老壽也舍人曰鮐背老人氣衰皮膚消脊背若鮐魚也孫炎曰耆面凍黎色似浮垢也然則老人背皮似鮐面色似黎故鮐背之耆稱黎老傳以耆為布布者徧也徧來之不攸游也眡近釋詁文孫炎曰眡親近也牧誓紂之

罪云四方之多罪逋逃是崇是長是使知紂所親近罪人謂天下逋逃之小人也

傳過酷至罪同

正義曰酷是酒怒淫配共文則淫非女色故以淫爲過飲酒過多也是放縱之意酒過則酷縱情爲虐以酒成此暴虐之惡臣下化而爲之由紂惡而臣亦惡言君臣之罪同也

朋家至彰聞

正義曰小人好忿天性之常化紂淫酷怨怒無已臣下朋黨共爲一家與前人並作仇敵脅上權命以相滅亡無罪之人怨嗟呼天紂之穢惡之德彰聞天地言其罪惡深也

傳臣下至惡深

正義曰脅上謂紂既昏迷朝無綱紀姦宄之臣脅於在下假用在上之權命脅之更相誅滅也

傳浮過

正義曰物在水上謂之浮浮者高之意故爲過也桀罪已大紂

又過之謂紂惡之甚故下句說其過桀之狀桀夏本紀及帝王世紀云諸侯叛桀聞龍逢引皇甫而諫桀殺之伊尹諫桀桀曰天之有日如吾之有民日亡吾乃亡矣是桀亦賊虐諫輔謂已有人命而云過於桀者房本紀云紂剖比干觀其心桀殺龍逢無剖心之寸又桀惟比之於日紂乃詐命於天又紂有炮烙之刑又有剗胎削脛之事而桀皆無之是紂罪過於桀也

傳剗傷至殺之

正義曰說文云剗裂也一曰剗割也裂與割俱是傷害之義也殺人謂之賊故賊爲殺也元者善之長易文言文良之爲善書傳通訓也元良俱善而雙舉之者言其利喪善中之善爲害大也以諫輔紂紂反殺之即比干是也上篇言焚炙忠良與此經相類而復言此者以殺害人爲惡之大故重陳之也

傳其親至誅之

正義曰紂罪過於桀而言與桀同事者罪不過死合死之罪同言必誅也

何我至之占

正義曰夢者事之祥人之精爽先見者也吉凶或有其驗聖王採而用之我卜伐紂得吉夢又戰勝禮記稱卜筮不相亂者重合之義訓戎為兵夢卜俱合於美是以兵誅紂必克之占也聖人逆知來物不假夢卜言此以強軍人之意耳史記周本紀云武王伐紂卜龜兆不吉葦公皆懼惟太公強之太公六韜云卜戰龜兆無筮又不吉太公曰枯骨朽者不勝人矣彼言不吉者六韜之書後人所作史記又採用六韜好事者妄矜太公非實事也

傳平人至不同

正義曰昭二十四年左傳此文服虔杜預以夷人為夷狄之人即如彼言惟云德兆夷人則受率其族若林則曾無華夏人矣故傳訓夷為平平人為凡人言其智慮齊同人數雖多執心用德不同心謂謀慮德謂用行智誠既齊各欲申意故心德不同也

傳我治至不同

正義曰傳言云亂治也故謂我治理之臣有十人也十人皆是上智咸周是邦非故人數雖少而心德同同佐武王欲其成紂也論語引此云予有亂臣十人而孔子論之有一婦人焉則十人之內其一是婦人故先儒鄭方等皆以十人為文母周公太公召公畢公榮公太顛宏夭散宜生南宮括也

傳周至至仁人

正義曰詩毛傳亦以周為至相傳為此訓也武王三分天下有其二則紂黨不多於周但辭有激發言有抑揚欲明多惡不如少善故言紂至親雖多不如周家之少仁人也

百姓有過在予一人

正義曰言此者以上云民之所惡天必誅之已今有善不為民之所惡天必佑我今教化百姓若不教百姓使有罪過實在我一人之身此百姓與下百姓懷懷皆謂天下眾民也

今朕至有光

正義曰既與天下為任則當為之除害今我必往伐紂我之武
事惟於此舉之伐紂之驅境取彼為凶殘之害若得取而殺
之是我伐凶惡之事用弘設矣湯惟放逐我亂擒取足比於陽
又益有光明

傳揚舉至伐之

正義曰文王世子論舉賢之法云或以事舉或以一揚是揚舉
義同故揚為舉也於時猶在河朔將欲行適而都一我舉武事
伐入紂之郊疆往伐之也春秋之例有鐘故曰伐無曰侵此實
伐也言往伐者伐是入之意非如春秋之例無鐘故也

助戰至非敵

正義曰取得紂則功多於湯宜勉力哉夫子將士等呼將士令
勉力也以兵伐人當臨事而懼故將士等無敢有怠慢輕敵之
心寧執守似前人之強非已能敵之志以伐之也乃可克矣
傳助勉至克矣

正義曰助勉謂諸文呼將士而誓之知夫子是將士也老子云
禍莫大於輕敵故今將士等又有輕敵之心今其必以前敵為
可畏也論語稱子之曰子行軍則誰與孔子曰必也臨事而
懼令軍士等文之義亦輕用人寧執非敵之志恐彼強多非我
能敵執此志以伐之則當克矣

傳言民至容頭

正義曰懷懼是怖懼之意言民畏紂之虐危懼不安其志懷懼
然以畜獸為喻民之怖懼若似畜獸崩摧其頭角然無所容頭
顧氏云常如人之欲崩其角也言容頭無地隱三年穀梁傳曰
高曰崩頭角之稱崩體之高也

泰誓下第三

傳是其至已上

正義曰上篇末次而誓故略言大會中篇既次乃誓為文稍詳
故言以師畢會此篇最在其後為文益詳言大巡六師巡遠
周徧大其事故稱大也師者衆也天子之行通以六師為言於
時諸侯盡會其師不啻六也師出以伐乃師中初六爻辭也律

法也行師以法即勅勸賞勸是也禮成於三故為三篇之誓三
度申而號令為重慎艱難之義也孫子兵法三令五申之此誓
三篇亦為三令之事也牧誓王所呼者從上而下至百夫長而
止知此眾士是百夫長已上也

傳言天至法則

正義曰孝經云則天之明昭二十五年左傳云以象天明是治
民之事皆法天之道天有尊卑之序人有上下之節三正五常
皆在於天有其明道此天之明道其義類惟明言明白可效王
者所法則之將言商王不法天道故先標二句於前其下乃
述商王違天之事言其罪宜誅也

傳輕狎至神明

正義曰鄭玄論語注云狎慣忽之言慣見而忽之意與侮同傳
曰文重而分之五常即五典謂父義母慈兄友弟恭子孝五者
人之常行法天明道為之輕狎五常之教侮慢而不遵行之是
逆天也訓讀為大大為急言不敬神明不敬天地神明也上篇

云不事上帝也知此不敬天地神明也禮云毋不敬傳舉天
地以言明每事皆不敬也

傳冬月至之甚

正義曰釋器云魚曰斲之樊光云斲斫也說文云斲斫也斲朝
涉水之脛必有所由知冬月見朝涉水者謂其脛耐寒疑其骨
髓有異斬而視之其事或當有所出也殷本紀云微子既去比
干曰為人臣者不得以死爭乃強諫紂怒曰吾聞聖人心有
七竅遂剖比干觀其心是紂謂比干心異於人剖而觀之言酷
虐之甚

傳痀病至及遠

正義曰痀病釋詁文紂之毒害未必偏及夷狄而云痀四夷者
言害所及皆遠也

郊社至歸人

正義曰不修謂不祭祀也不享謂不祭祀也與上篇不事上帝
神祇道厥先宗廟不祀其事一也也言之耳高彼謂奇異技能

滑巧謂巧工巧二者大同但技藝人專巧指器物為異耳
得祝斷

正義曰哀十四年公羊傳云子路死子曰天祝予何休云祝斷
也是相傳訓也

傳迪進至之功

正義曰迪進至之功皆釋詁文報敵為果致果為報宣二年左傳
文果謂果敢也而強決能殺敵人謂之為果言能果敢以除賊
致此果敢者言為教言能強決以立功皆言其心不猶豫也
軍法以殺敵為上故稱今果敢成功也

傳言討至之致

正義曰言討至之致乃是文王之功若受克于非是文王之罪而言
非我父罪我之無善之致者其意言歸非我功也非父然亦孝
罪已以求眾心耳

牧誓第四

武王至牧誓

正義曰武王以兵伐之車三百兩虎賁之士三百人與受戰於
商郊牧地之野將戰之時王設言以誓眾史敘其事作牧誓
傳兵車至今數

正義曰孔以虎賁三百人與戎車數同王於前所呼有百夫
長因謂虎賁即是百夫之長一人而乘一車故云兵車百夫長
所載也數車之法一車謂之一兩詩云百兩御之是車稱兩也
風俗通說車有兩輪故稱為兩猶纓有兩隻亦稱為兩詩云葛
屨五兩即其類也一車步卒七十二人司馬法文也車有七十
二人三百乘凡二萬一千人計車有七十二人三百乘當有二
萬一千六百人孔略六百而不言故云舉全數顧氏亦同此解
孔既用司馬法一車七十二人又云兵車百夫長所載又下傳
以百夫長為卒帥是實領百人非惟七十二人依周禮大司馬
法天子六軍出自六鄉凡起徒役無過家一人故一鄉出一軍
鄉為正遂為副若鄉遂不足則徵兵于邦國司馬法六十
井為甸計有五百十六夫共出長殺一軍甲士七千人步卒七

十二人至於臨敵對戰布陳之時則依六鄉之法五人爲伍五伍爲兩四兩爲卒五卒爲旅五旅爲師五師爲軍故左傳云先偏後伍又云廣有一卒卒偏之兩非直人數如計車數亦然故周禮云乃命車之卒伍鄭云車亦有卒伍左傳戰于綿葛杜注云車二十五乘爲偏是車亦爲卒伍之數也則一車七十二人者自計元科兵之數科兵既至臨時配割其車雖在其人分散前配車之人臨戰不得還屬本車當更以虎賁甲士配車而戰孔舉七十二人元科兵數者欲揔明三百兩人之大數云兵車百夫長所載者欲見臨敵實一車有百人既虎賁與車數相當又經稱百夫長故孔爲此說

傳勇士至夫長

正義曰周禮虎賁氏之官其屬有虎士八百人見虎賁爲勇士稱也若虎之賁走逐獸言其猛也此虎賁必是軍中驍勇選而爲之當時謂之虎賁鄭云虎賁之士武健謂此也孔意虎賁即是選之百夫長故云皆百夫長也

傳是克至早旦

正義曰春秋主事編次爲文於法日月時年皆具其有不具史門月尚書惟記言語直指設言之日上篇戊午次于河朔洛陽戊辰王在孟津此甲子皆言有日無月史意不爲無次以不具也是克討之月甲子之日是周之二月四日以曆推而知之也鄭言云時其也林亦明義故爲冥也冥是夜冥是明夜而本明謂早旦之時蓋雞鳴後也爲下朝至於朝即昧爽時也傳紂近至紂戰

正義曰傳言在紂近郊三十里或當有所據也皇甫謐云在朝歌而七十里不知出何書也言至于商郊牧野知牧是郊上之邑故在平野故言野耳詩云于牧之野禮記大傳云牧之野武王之大東繼牧言野明是牧地而鄭玄云郊外曰野將戰于郊故不牧野而牧野經至于商郊牧野乃拉置王行已至於郊乃行武王將戰于郊而更進兵乎何不然之甚也武成云癸亥夜甲子朝而纣將與紂戰故

武物之

傳位以至若之

正義曰九公六韜云大柯斧重八斤一名天鉞廣雅云鉞斧也
鉞鉞故知以黃金飾斧也鉞以殺戮殺戮用右手用左手
杖鉞示無事於誅右手把鉞示有事於殺其意言惟教軍人不
誅也把鉞何以白之曰言取其易見也遂遠釋詁文

傳治事至戰者

正義曰孔以於時已置六師亦應已置六卿今呼治事
惟三卿者司徒主民治民之政令司馬主兵治軍旅之警戒
司空主土治壘畔以禦軍是指警戰者故不及大宰太宗司寇
也其時六卿具言不可得知但據此三卿為說耳此御事之文
指三卿而說是不通於亞旅已下

傳亞次至門者

正義曰亞次釋言文族與釋詁文此及左傳皆知下一亞旅知
是次也其言又曰亞次又曰亞次名之謂也此一合之大

夫在軍有職事者也師氏亦大夫其官掌以兵守門所掌尤重
故別言之周禮師氏中大夫使其屬帥師氏之屬各以其兵服
守王之門外朝在野外則守內列鄭玄云內列蕃營之在內者
也守之如守王宮

傳師帥率師

正義曰周禮二千五百人為師師帥皆中大夫百人為卒卒長
皆上士孔以師雖二千五百人舉今數亦得為千夫長長與帥
其義同是千夫長亦可以稱帥故以千夫長為師帥百夫長為
卒帥工肅云師長卒長意與孔同順經文而稱長耳鄭玄以為
帥帥於帥也與孔不同

傳八國至之南

正義曰九州之外四夷大名則東夷西戎南蠻北狄其在當方
或南有戎而西有夷此八國並非華夏故大別言之皆蠻夷戎
狄屬文王者國名也此八國皆西南夷也文王國在於西故西
南夷先屬焉大別以蜀是蜀郡顯然可知故孔不說又混庸就

假解之故以次先解云羌在西蜀與者漢書西南夷傳之夷蜀名
為大故傳據蜀而說左思蜀賦云一蜀之豪時來時往是蜀
都分為三羌在其西故云西蜀與者蜀夷之別名故漢書
興平元年馬援討寇謀誅之益州牧劉焉舉兵五千入助
之是蜀夷有名與者也歸德在巴蜀者巴在蜀之東偏之巴
郡所治江州縣也盧彭在西北者在東蜀之西北也文十六年
左傳稱虜與百濮伐楚楚遂滅之唐是虜在江漢之南
傳稱舉至干植

正義曰稱舉釋言文方言云戟楚謂之子吳揚之間謂之戈是
戈即戟也考工記云戈柝六尺有六寸車戟常柝云八尺曰尋
信尋曰常然則戈戟長短異名而云戈者即戟也戟長短雖異
其形制則同此云舉戈宜舉其長者故以戈為戟也方言又云
插自關而東或謂之插或謂之干關西謂之插是干插一也
戈短人執以舉之故言稱插則並以干敵故言此矛長立之於
地故言立也

傳索至三

正義曰禮記檀弓曰五月而葬而索居則索居為敬義鄭玄云
散也物散則其故索為盡也牝雞雖也國雅流曰辟命走曰牝
牝而此曰牝雞者毛詩左傳稱雄狐是亦並走通也此以也
之鳴喻婦人知外事故重申喻意云雌代雄鳴則家大婦人
政則國亡家庶貴賤為文言家以對國耳將陳婦人故言
此古人之語紂直用婦言耳非能奪其政舉此言者中用其言
賞罰由婦即是奪其政矣婦人不當知政是別外內之分若使
賢如文母可以興助國家則非牝雞之喻矣
傳如已至用之

正義曰晉語云彤平伐有蘇氏蘇氏以姐已女焉姐已有寵而
彤勝本紀云紂娶于婦人愛如已惟姐已之言是從列女傳
云紂好酒淫樂不顧姐已姐已所舉言者實之姐已所舉言者
之為長使飲姐已好之百計然望而諸侯有叔者知已曰紂
成不立月紂乃重刑紂為之誅姐已乃笑

析如已前縣之於小白旗上以爲三紂者此去也

傳梓社公鬼神

正義曰梓社者於事必亂故皆爲亂也詩云肆筵設席也者陳設之意也梓亦以肆爲陳也對答相當之事故答爲當也紂身皆亂乘其宜所陳設祭祀不復當享鬼神與上郊社不修宗廟不享亦一也不事神祇惡之大者故秦穆及此三言之

傳王父至以道

正義曰釋親云父之考爲王父則王父是祖也紂無親祖可棄故爲祖之昆弟棄其祖之昆弟則父之昆弟亦棄之矣春秋之例母弟稱弟凡春秋稱弟皆是母弟也母弟謂同母之弟也母尚棄別生者必棄矣舉尊親以見卑疎也

傳使四至於

齊有故故言於內也如易曰邑之人故曰於郡邑也

傳今日至一心

正義曰踐以布陳然後相向故設其就敵之限不過六步七步乃止相向而欲其相得力也樂記稱進旅退旅是旅爲進也言當衆進一心也

傳夫子至爲例

正義曰此及下文三云夫子此勗哉在上下焉皆在上此先呼其人然後進之此旣言然下先令勉勵乃呼其人又在下句爲目也上有戈矛戈謂擊兵矛謂刺兵故云代謂此代猶伐付然也

傳相相武貌

正義曰相謂云相相威也詩序云相武志也

傳相相武貌

正義曰釋義云狐白狐其子殺舍人曰獾名白狐其子名殺獾璞曰一名殺其子殺獾

傳商眾至之義

正義曰迂訓迎也不迎擊商眾能奔來降者兵法不誅降也役訓使用也如此不殺降人則所以使用我四土之義用之於彼令彼知我有德也王肅讀御為禦不禦能舍走者如勝民欲奔走來降者無逆之存走去者亦不禦止役為也盡力以為我西土與孔不同

武成第五

武王至武成

正義曰武王之伐勝也往則陳兵伐紂歸放牛馬為獸記戰功家其政善事而行用之史敘其事作武成

傳往誅至牧地

正義曰此序於紂下征伐商是往伐也歸馬放牛是歸獸也故傳引經以解之爾雅有釋獸釋為畜獸正相類也野自生為獸人家養之為畜歸馬放牛不復乘用使之自生自死若野獸然故書之武成以野為家故言歸也

傳以紂為紂之法

正義曰紂以紂而滅紂故有善者故乃同朋家政敘記識書事以為紂之法紂云外爵惟五分土惟是也

武成

正義曰此篇以事多而王言少惟辭又首尾不然其餘篇自惟一月至受命于周史敘伐勝往反及受命大略也發端也自王若曰至大統未集述祖父已來開建上下之意自子小子至名山大川言已承父祖之意告神陳紂之罪也曰惟有道至無作神若王自陳告神之辭也左傳云己下人是史敘往伐殺紂入殷都布政之事無作神若以下惟是神其辭不歸文義不成非述作之體案左傳荀偃待河云無作神若其官位似無敢復濟惟爾有神哉之崩贖禱祖云無作神若其命不敢謂風下不敢受彼二者於神若之下皆更申已此惟無作神若下更申其是與神若猶尚未訖且家語曰天以受用命王當有以戒之如湯誥之類宜應云除害與民所始

創以為惡之禍勅以行道之福不得大其言惟誦而巳
欲征則躬勅衆既克則空話禱神聖人有作理必不爾
神羞之下更合有言簡絕斷絕經失其本所以商不次耳或
藏之日已失其本或壞所得之始有悅語故孔傳五十八篇以
外錯亂磨滅不可復知明是見在諸篇亦不脫錯但孔此篇首
尾具足既取其文為之作傳恥云有所失落不復言其事耳
傳文王至克商

正義曰文王受命有此武功詩之文也彼言武功謂始伐崇耳
其詩尚在且功未成成功在於克商今武始成矣故以武成在
前以武成在後文王之年故本之於文王鄭云著武成於其成
前一至武成

正義曰此歷敘伐紂往反祀廟告天時日說武功成之章也一
月壬辰旁死魄謂伐紂之年周正月辛卯朔其二十日是也
翼日癸巳王朝步自周于征伐商謂正月三日發誓東行
也此年二十八日戊午渡河泰誓序云一月戊午即此日也

正義曰此年二月辛酉朔甲子殺紂牧
野云時甲子昧爽乃誓是也其年間二月庚寅朔三月庚申朔
四月己丑朔五月己卯朔王來自商至于豐謂四月三日月
始生明其日常是辛卯也丁未也于豐謂四月十九日也越三
日庚戌未望二十二日也正月始往伐四月告成史記其事
見其功成之次也漢書律曆志引武成篇云惟一月壬辰旁死
魄若翼日癸巳武王乃朝步自周于征伐紂若來二月既死
魄越五日甲子成列商王紂惟四月既旁生魄越六日庚戌武
王燎于周廟翼日辛亥祀於天位越五日己卯乃以庶國祀於
周廟與此經不同彼是焚香之後有人祭之說也漢書之說書
其後又亡其篇鄭玄云武成逆書建武之際亡謂彼傳武成也
傳此本至死魄

正義曰將言武成遠本其始此本說始伐紂時一月周之正月
是建子之月殷十二月也此月辛卯朔前是死魄故月一日近
死魄謂若形也謂月之始即無光之處名魄也初行月而即

死後明死而魄生律曆志云死魄朔也生魄望也今云惟四月哉生魄傳云始生魄月十六日也月十六日為始生魄是一日為始死魄二日近死魄也顧氏解死魄與小劉同大劉以三日為始死魄二日為旁死魄旁死魄無事而記之者與下日為發端猶今之將言日必先言朔也

傳翼明至孟津

正義曰翼明釋言文釋宮云堂上謂之行堂下謂之步彼相對為名耳散則可以通故步為行也周去孟津千里以正月三日行自周二十八日渡孟津凡二十五日每日四十許里時之宜也詩云于三十里毛傳云師行三十里其大法耳

傳其四至互言

正義曰其四月此代前之四月也哉始釋言文顧念傳以生魄為十六日則哉生明為月初矣以三日月光見故傳言生明月三日也此經無日未必非二日也生明死魄俱是月初上云死魄此云生明而魄死明生互言耳

傳何意至文欽

正義曰樂記云武王克殷濟河而西車甲毀而藏之府庫則或干戈包之以虎皮天下知武王之不復用兵也嚴軍而設射左射狸首右射鸛虞而貫革之射息也是假武修文之事也外之郊射是禮射也王制論四代學名云虞謂之庠夏謂之序故言設庠序修文教也

傳山南至東川

正義曰釋山云山西曰夕陽山東曰朝陽李巡曰山西暮乃見日故曰夕陽山東朝乃見日故云朝陽陽以見日為名故知山南曰陽杜預云桃林之塞今弘農華陰縣津關是也見在華山東也指其所往謂之歸據我釋之則云放放牛歸馬互言之耳華山之旁尤乏水草非長養牛馬之地欲使自生自死此是戰時牛馬放之以示天下不復乘用易繫辭云服牛乘馬服乘俱是月義故以服摠牛馬傳四月至牧

正義曰以四月字隔文已多故言四月丁未此以成功設祭明其備告俎祖知告后稷以下后稷則始祀以下容毀廟也天子七廟故云文考文王以上七世之祖是周廟皆祭之故紀摠云周廟也駸大釋詁文周禮六服侯甸男采衛要此略舉邦國在諸侯服故云句侯衛其言不次詩頌云駸奔走有廟故云皆大奔走於廟故也

越三日庚戌正義曰召誥云越三日者皆從前至今言三日此從丁未數之則為四日蓋史官不同立文自異或此三言為四由字利與誤傳魄生至一統

正義曰月以望為望是月半望在十六日為多通率在十六日者四分后三其一在十五日耳此言既生魄後一魄生明死十五日之後也丁未祀于周廟已足此月十九日矣此受命于周繼生魄言之則受命在祀廟之前故祀廟之時諸侯已奔走故事豈得未受周命已時則祭明其受命在祀廟前矣史官探其時日先言望也以紀其後知說受命故文在下耳諸侯與百官皆有祭也今皆受政命於周於此時始大下一統也雖氏以既生魄為庚戌已後雖十六日始生魄從十六日至晦皆為生魄但不知庚戌之後幾日耳

傳謂后至先王

正義曰此先王文在公劉之前知謂后稷也后稷非王算其祖故稱先王周書云昔我先王后稷又曰我先王不窋昭云王之先祖故稱王而頌亦以契為玄王文武之功起於后稷后稷始封於邠故建邦啓土

傳后稷至之京

正義曰則本紀云后稷卒子鞠陶立卒子公劉立是公劉為后稷曾孫也本紀云公劉之後有公非公祖之類知公是魯君時未諱故稱劉名先公多矣獨二人稱公當時之意耳本紀云公劉復終后稷之業百姓懷之多徙而歸保焉周道之興自此之後是魯先人之業也

傳大正至王家

正義曰詩云后稷之孫實惟大王居岐之陽實始有周是大王
前齊商人始王業之北近也周本紀云王季修古公之道諸侯
順之是能緒統大王之業勤立王家之基本也

大邦至其德

正義曰大邦力足拒敵故言畏其力小邦必畏矣小邦或被棄
遺故言懷其德大邦亦懷德矣量事為文也
傳言諸至未就

正義曰文王斷虞芮之訟諸侯歸之故稱元年至九年而卒故
云大業未就也文王既未稱王而得稱王元年者諸侯自於其
國各稱元年是已之所稱容或中年得改矣汲冢竹書紀年王
有後元年漢初文帝二元景帝三元此必有因於古也伏生司
馬遷韓嬰之徒不見此書以為文王受命七年而崩故鄭玄等
用後元

傳言諸至未就

正義曰致周之罪也伐紂之時欲所伐紂告天乃發故文在所
遇之上禮天子出征必類於公社此告皇天后土即大誓上篇
類于上帝于冢土故云后土社也昭二十九年左傳晉句龍
為后土后土為社是也信十五年左傳云歲旱大而農后土欲
晉人大勞秦伯故以地神后土而告之與此異也自周適商路
過河華故知所過名山華岳大川河也山川大乃有名名大互
言之耳則禮人祝云王過大山川則用事焉鄭云用事用祭事
也

正義曰自稱有德者聖人至公為民除害以紓無功言已有道

所以告神求助不得飾以謙辭也稱曾孫者曲禮云諸侯自稱
之辭云臨祭祀內事曰孝子某侯某外事曰曾孫某侯某某二
年左傳州賁稱祖亦自稱曾孫皆是言已承藉上祖宗廟之意
畢於至庶民

正義曰天物語闢人在其間以人為貴故別言言民則天物之

除人外普謂天下百物鳥獸草木皆歸之

傳述其至大茲

正義曰河亦通也故以為亡罪人逃亡而紂為魁主魁首也言受用此二者與之為魁首為主入萃訓聚也若蟲獸入窟故云窟聚水深謂之淵藏物謂之府史記漢書篇云司農少府國之淵淵府類故言淵府水鍾謂之淵無水則名數數淵大同故言數淵萃淵數三者各為物室言紂與二人為王二人歸之若蟲之窟聚魚歸淵府獸集數澤言紂為大易也按傳曰王字下讀為使昭七年左傳引此文杜預云萃集也天下通連悉以紂為淵聚而歸之與孔異也

傳冕服至成命

正義曰冕服采章對被璚左衽則為有光華也釋言云夏大也故大國曰夏華夏謂中國也言紂納則我夷可知王言夏及四夷皆相率而充已使上天成命欲其共伐紂也
己
戊午至我師

正義曰自此以下皆其上文絕失其本經故文無次第又見王言紂終夷乃更敘戰事於文大嘗承自周于征伐而之下此句次之故云戊午也史官敘事得言罔有改于我師稱我者猶如自漢至今文章之士雖民論國事莫不稱我言云我大隨以心體國故稱我耳非要王言乃稱我也

傳白河至軍陳

正義曰出四百里於地為然戊午明日猶營於河朔癸亥已陳於河郊凡經五日日行八十里所以疾者赴敵宜速也帝王世紀云王軍至臨水紂使膠鬲告曰見王問曰西伯將焉之王曰將攻薛也膠鬲曰然願西伯無我其王曰不子欺也將之勝膠鬲曰何日至王曰以甲子日以是報矣膠鬲去而報命於紂而由其軍卒皆凍王曰卒病請休之王曰吾已令膠鬲以甲子報其主矣吾因而行所以救膠鬲之死也遂行甲子至于商郊外用本期甲子故速行也周語云王以二月癸亥夜陳未畢而雨是雨止畢陳也待天休命雨是天之美命也韋昭云甲子天

地神人和同之應也天地氣和乃有嘉祥乃為和同之應也

傳紂眾至距戰
正義曰旅衆釋詁文詩亦云其會如林言或多也本紀云紂發
兵七十萬人以距武王紂兵雖則衆多不得有七十萬人是史
官其言破強敵虛言之耳

傳紂眾至之言
正義曰固有敵于我師言紂眾雖多皆無有敵我之心故曰攻
於後以北走自次其後必殺人不多月流漂杵其之言也孟
子言言不如無言吾於武成取二三策而已仁者無敵於天
下以至仁伐不仁如何其血流漂杵也是言不實也易繫辭云
湯不為桀掘地為溝是杵為杵器也

傳紂武至禮賢
正義曰紂因其人而放釋之紂殺其身而增其其衆紂退其人
而式其門門皆是武王反紂政也下句散其財亦反紂於
此百有司所宜行之耳上篇云囚奴正士論語云箕子為之奴

是紂囚之又言紂之刑禮司馬賦云其奴男子入于罪
衆云為之奴有象奴之常是因為奴以徒罪役之也
賢人之姓名所與連其於刑宰式者車上之橫木男子立衆
有所鄙則俯而過式遂以式為鄙名說文云同族居卑門也
上遇其同而式之言此內有賢人式之禮賢也
容及殷民用軍之入見畢公至殷民曰是吾新君也容曰非
也視其為人虎乎將有急色故君子臨事而懼見太公至民曰
是吾新君也容曰非也視其為人虎據而應趾當敵將衆威怒
自信見利即前不顧其後故君子臨衆果於進退見則公至民
曰是吾新君也容曰非也視其為人忻忻休休志在除賊是非
天子則周之相國也故聖人臨衆知之見武王至民曰是吾新
君也容曰然乎人為海內討惡見惡不怒見善不喜顏色相副
是以知之是說而容之事也

傳紂所不貧民

正義曰藏財為府藏衆為倉故言紂所積之府倉也名曰鹿臺

正義曰此重祭下五事民與左祭食喪祭也方祭所以人民故
與民同句下句食與喪祭二者各爲一事相類而別故以惟目
之此皆聖王所重也論語云所重民食喪祭以論語即是此
事而彼無五教錄論語者自略之耳

垂拱而天下治

正義曰說文云拱斂手也垂拱而天下治謂所任得人皆稱
職手無所營下垂其拱故美其垂拱而天下治也

尚書正義卷第十

尚書正義卷第十

宋板尚書正義

十

尚書正義卷第十一

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子孔穎達奉

勅撰

金澤文

洪範第六

周書

武王至洪範

正義曰武王伐殷既勝殺受立其子武庚爲殷後以箕子爲
京師以天道箕子爲陳天地之大法敘述其事作洪範此作當
言箕子歸耳乃言殺受立武庚者序自相顧爲文上武成序云
武王伐紂故此言勝之下微子之命序云黜殷命殺武庚故此
言立之敘言此以順上下也

傳不放至祿父

正義曰放桀也湯放桀此不放而殺之者紂自焚而死也殷本
紀云紂兵敗紂走入登鹿臺衣其寶玉衣赴火而死武王遂斬
紂頭懸之太白旗是也秦書云取彼內殘則志在於殺也死猶
斬之則亦不放傳放實言一耳本紀又云紂子武庚祿

父以纘勝祀是以爲王者後也。紀武庚係父雙之伏生尚書傳云武王勝殷繼公子祿父是一名祿父也。鄭云武庚字祿父。春秋之世有齊侯祿父。蔡侯考父。季孫行父。父亦是名未必爲字。故傳言一名祿父。

傳歸錫至作之

正義曰上篇云至于豐者文王之廟在豐至豐先告廟耳。時王都在錫。知歸者歸錫京也。此經文旨異於前篇。非直問答而已。不是史官敘述。必是箕子既對武王之問。退而自撰其事故傳。特云箕子作之。書傳云武王釋箕子之囚。箕子不忍周之釋走之朝鮮。武王聞之。因以朝鮮封之。箕子既受周之封。不得無臣禮。故於十三祀來朝。武王因其朝而問洪範。案此序云勝殷以箕子歸。明既釋其囚。即以歸之。不令其走去而後來朝也。又朝鮮去周路將萬里。聞其所在。然後封之。受封乃朝。必歷年矣。不得仍在十三祀也。宋世家云。既作洪範。武王乃封箕子於朝鮮。得其寶也。

洪範

正義曰此經開源於首覆更演說。非復一問一答之勢。必是箕子自爲之也。發首二句。自記被問之年。自王乃言至彝倫攸敘。王問之所自。箕子乃言至彝倫攸敘。言禹得九疇之由。自初一曰至應用六極。言禹第敘九疇之次。自一五行已下。箕子更詳說九疇之義。此條說者當時亦以對王更復退而修撰定其文辭。使成典教耳。

傳洪大至大法

正義曰洪大範法皆釋註文

惟十至攸敘

正義曰此箕子陳王問已之年被問之事。惟文王受命十有三祀。武王訪問於箕子。即陳其問辭。王乃言曰。嗚呼。箕子。此上天不言而默定下民。佑助諧合其安居。使有常生之資。我不知此天之定民常道。所以次敘問天意何由也。

傳問曰至天道

正義曰商曰祀周曰年釋天文案此周書也秦穆公年此獨稱祀故解之箕子稱祀不忘本也此篇箕子所作箕子商人故記傳引此篇者皆云商書曰是箕子自作明矣序言歸作洪範似歸即作之嫌在武成之前故云此年四月歸宗周先告武成次問天道以次在武成之後故知先告武成也

傳隲定至之資

正義曰傳以隲即質也質訓為成成亦定義故為定也言民其上天所生形神天之所授故天不言而默定下民羣生受命形各有性靈心誠下民不知其然是天默定也相助也助合其居者言民有其心天佑助之令其謂合其生者言非立行得失衣食之用動止之宜無不與諸上天乃得謂合其生則死合道則生言天非徒賦命於人授以形體心誠乃復助諸合其居業使有常生之資九疇施之於民皆是天助之也此問答皆言乃者以天道之大沈吟乃問思慮乃答宣八年公羊傳曰乃緩辭也王肅以陰隲下民一句為天事相協以下為

民事注云陰隲也言天深定下民與之五常之性王者當助天和合其居所行天之性我不知常道倫理所以次敘是問承天順民何所由與孔聖也

箕子至微敘

正義曰箕子乃言答王曰我問在昔洪水治水失道是乃亂陳其五行而逆天道也天帝乃動其威怒不與絲大法九類天之常道所以敗也絲則放殛至死不赦禹以聖德承父而興代治洪水決道使通天乃賜禹大法九類天之常道所以得其次敘此說其得九類之由也

傳隲塞至五行

正義曰襄二十五年左傳說陳之伐鄭云井陘木刊謂塞其井斬其木是隲為塞也汨是亂之意故為亂也水具五行之一水性下流絲反塞之失水之性水失其道則五行皆失矣是塞洪水為亂陳其五行言五行陳列皆亂也大禹設廟黃帝治水之功云地平天成傳云水土治曰平五行敘曰成水既治五行序

是治水天道為亂五行也

傳界與至以敗

正義曰界與釋詁文數敗相傳訓也以禹得而鯀不得故為天動成怒鯀不與大法九疇疇是輩類之名故為類也言其每事自相類者有九九者各有一章故漢書謂之為九章此謂九類是天之常道既不得九類故常道所以敗也自古以來得九疇者惟有禹耳未聞餘人有得之者也若人皆得之鯀獨不得可言天帝怒鯀餘人皆不得獨言天怒鯀者以禹由治水有功故天賜之鯀亦治水而天不與以鯀禹俱是治水父不得而子得之所以彰禹之聖當於天心故舉鯀以彰禹也

傳放鯀至之道

正義曰傳嫌煩謂被誅殺故釋之云放鯀至死不赦也然釋詁文三代以還父罪子廢故云廢父與子堯舜之道賞罰各從其實為天下之至公也

傳天與至次敘

正義曰易擊曰云河出圖洛出書聖人則之九類各有文字即是書也而云天乃錫禹知此天與禹者即是洛書也漢書五行志劉歆以為伏羲擊天而王河出圖則而畫之八卦是也禹治洪水錫洛書法而陳之洪範是也步遠其意此言禹自洛書無其中候及諸緯多涉虛妄是皆禹湯文武受命之書云龍負圖龍負書經之書不知誰作通人謂要謂禹也雖復前漢之末始有此書以前學者必相傳此說故孔安國是神龜負文而出列於背有數從一而至於九禹見其文遂因而第之以成此九類法也此九類陳而行之常道所以得次敘也言禹第之者以天神言語必當用之不應曲有次第一寧若此故以為禹次第之禹既第之當有成其可得應人盡知之而武王獨問箕子者五行志云聖人行其德而天下其降及於殷箕子在父師之位而典之周既克殷以箕子歸周武王親虛已而問焉言箕子典其事故武王特問之也言其當然也若然大禹既得九類常道始有次敘未有洛書之出常道所以不亂者

世有淳樸教有疎密三皇已前無文亦治何止無洛書也但既得九類以後聖王法而行之從之則治違之則亂故此說常道收敘收斂由洛書耳

初一至六極

正義曰天所賜禹大法九類者初一日五祥氣性流行次二曰勑用在身五種之行事次三日厚用拔物八品之政教次四曰和用天象五物之綱紀次五曰立治用大為中正之道次六曰治民用三等之德次七日明用卜筮以考疑事次八曰念月天時衆氣之應次九曰嚮勸人用五福威沮人用六極此九類之事也

傳協和至五紀

正義曰鄭玄云農讀為禮則農是禮意故為厚也政施於民事不廢深故厚用之政乃成也張晏王肅皆言農食之本也食為八政之首故以農言之然則農用止為一食不兼八事非上下之例故傳不然八政三德摠是治民但政是被物之名德是在己之德故分為二時也

傳協和至五紀

正義曰協和釋詁文天是積氣其狀無形列宿四方為天之限天左行晝夜一周日月右行且近月次星天三百六十五度有餘日則日行一度月則日行十三度有餘日月行於星度為天之曆數和此天時令不差錯使行得正用五紀也日月述天道而行其行又有近疾故須調和之

傳大至之道

正義曰皇大釋詁文極之為中常訓也凡所正事王者所行皆是無得過與不及當用大中之道也詩云莫正爾極周禮以為民極論語允報其中皆謂用大中也

傳言天至第敘

正義曰言第等六者皆謂窮極惡事故曰之六極也福者人之所慕皆嚮望之極者人之所惡皆畏懼之勸勉也勸之為善沮止也止甘為惡福極皆上天為之言天所以嚮導勸勉人用

五福所以畏懼沮止人用六極自初一日已下至此六極已上
皆是禹所次第而敘之下文更條此九類而演說之知此九者
皆禹所第也禹為此九者蓋以五行世所行用是諸事之本故
五行爲初也發見於人則爲五事故五事爲二也正身而後及
人施人乃名爲政故八政爲三也施人之政用天之道故五紀
爲四也順天布政則得大中故皇極爲五也欲求大中隨德是
任故三德爲六也政雖任德事必有疑故稽疑爲七也行事在
於政得失應於天故庶徵爲八也天監在下言必服休咎驗
於時氣禍福加於人身故五福六極爲九也皇極居中者極包
上下故皇極傳云大中之道大立其有中謂行九疇之義是也
極極處末者顧氏云前八事俱得五福歸之謂八事俱失六極
終之故皇極處末也發首言初一其末不言終九者數必以一
爲始其九非數之終故從上言次而不言終也五行不言用者
五行萬物之本天地百物莫不用之不顯其用也傳於五福六
極言天用者以前節是人君所則五福六極受之於天故言天

用傳言此禹所第敘不知洛書本有幾字五行志悉載此一章
乃云凡此六十五字皆洛書本文計天言開闢必無次第之數
上傳云禹因而第之則孔以第是禹之所爲初一日等二十七
字必是禹加之也其辭用農用等一十八字及顧氏以爲
龜背先有摠三十八字小劉以爲辭用等字禹所第敘其龜文
惟有二十字並無明據未知孰是故兩存之
摠該九疇理兼萬事非局數能盡故也稽疑不
筮二其成爲七若舉上不得兼筮舉筮不得兼上其意以衆
不可以數摠之故也庶徵不言數者以庶徵得爲休咎大爲五
咎若舉休不兼咎舉咎不兼休若休咎並言便爲十事上五
物不可言十也然五福六極所以善惡皆言者以沮福且下
丁寧明言善惡也且庶徵雖有休咎皆以念慮包之備極
相及不可一言爲目故別爲文焉知五福六極非各分爲
以其然者蓋以皇文極相連一處故將第之敘爲一篇
行以備五而極六者大旨以皇極若得則分以

五福若失則不能為五事之王與五事並列其然弱故為六也
猶詩平王以後與諸侯並列曰為國風焉然微有五而極有六
者五行傳云皇之不極厥罰常陰即與微常雨相類故以常
雨包之為五也

一五行至作廿

正義曰此以下箕子所演陳禹所傳名於上條列說以成之
此章所演文有三重第一言其名次第二言其體性第三言其
氣味言五者性異而味別各為人之用書傳云水火者百姓之
所食也金木者百姓之所興作也土者萬物之所資生也是
為五行也 行即五材也案二十七年左傳云天生五材民並用
之各有所司各有材幹也謂之行若在天則五行流行在地世
所行用也

傳皆止生數

正義曰易學謂曰天一地二天三地四天五地六天七地八天
九地十此即是五行生數之數天一生水地二生火天三生木

地四生金天五生土此其生數也如此則陽無匹陰無偶故地
六成水天七成火地八成木天九成金地十成土於是陰陽各
有匹偶而物得成焉故謂之成數也易繫辭又曰天數五地數
五五位相得而各有合此所以成變化而行鬼神謂此也又數
之所起起於陰陽陰陽往來在於日道十一月冬至日南極陽
來而陰往冬水位也以一陽生為水數五月夏至日北極陰進
而陽退夏火位也當以一陰生為火數但陰不名奇數必以偶
故以六月二陰生為火數也是故易說稱乾貞於十一月子坤
貞於六月未而皆左行由此也冬至以及於夏至當為陽來正
月為春木位也三陽已生故三為木數夏至以及冬至當為陰
進八月為秋金位也四陰已生故四為金數三月春之季四季
土位也五陽已生故五為土數此其生數之由也又萬物之本
有生於無者生於微及其成形亦以微著為漸五行先後亦以
微著為次五行之體水最微為一火漸著為二木形實為三金
體固為四土質人為五亦是次之且大劉與顧氏皆以為水火

木金得土成而故水成數六火成數七木成數八金成數九
土成數十義亦然也

傳言其自然之常性

正義曰易文言云水流濕火就燥王肅曰水之性利萬物而退
下火之性炎盛而升上是潤下炎上言其自然之本性

傳入可至改更

正義曰此亦言其性也操曲直者為器有須曲直也可改更者
可銷鑄以為器也木可以揉令曲直金可以從人改更言其可
為人用之意也由此而觀水則潤下可用以濯洗火則炎上可
用以炊爨亦可知也水既純陰故潤下趣陰火是純陽故炎上
趣陽木金陰陽相雜故可曲直改更也

傳種曰至以斂

正義曰鄭玄周禮注云種穀曰稼若婦女之有所生然則種是
種也穀苗之可惜也其為治田之事分為種斂二名耳上
所為以為土性上文潤下炎上曲直從革即是水火木金皆有

本性其稼穡以人事名非是土之本性生物是土之本性其
稼穡非土本性也爰亦曰也變曰言爰以見此異也六府以土
穀為二由其體異故也

傳水鹵所生

正義曰水性本甘久浸其地變而為鹵鹵味乃鹹說文云鹵而
方鹹地東方謂之斥西方謂之鹵禹貢云蒲瀕廣斥是海濱其
旁地使之鹹也月令冬云其味鹹其臭朽是也上言曰者言其
本性此言作者從其發見指其體則稱曰致其類即言作下五
事庶微言曰作者義亦然也

傳焦氣之味

正義曰火性炎上焚物則焦焦其苦氣月令夏云其臭焦其味
苦苦為焦味故云焦氣之味也喫之曰氣在口曰味

傳木實之性

正義曰木生子實其味多酸五果之味雖殊其為酸一也是木
實之性然也月令春云其味酸其臭羶是也

傳金之氣味

正義曰金之在火別有腥氣其味近辛故辛爲金之氣味月令秋云其味辛其臭腥是也

傳甘味生於百穀

正義曰甘味生於百穀穀是上之所生故甘爲上之味也月令中央云其味甘其臭香是也

二五事不作聖

正義曰此章所演亦爲二重第一言其所名第二言其所用第三言其所致貌是容儀舉身之大名也言是口之所出視是目之所見聽是耳之所聞思是心之所慮一人之上有此五事也貌必須恭言乃可從視必當明聽必當聰思必當通於後密也此一重即是敬用之事貌能恭則心肅也言可從則政必治也視能明則所見照哲也聽能聰則所聞必當也思通後則事無不通乃成聖也此一重言其所致之事俱歸本體與人主作事人主爲德教撫身也口言之目視之耳聽之心慮之人

主始於敬身終通萬事此五事爲天下之本也五事爲此次者鄭云此數本諸陰陽昭明人相見之次也五行傳曰視屬木言屬金視屬火聽屬水思屬土五行傳伏生之書也孔於太極桑穀之下云七日大掛貌不恭之罰高宗雖雉之下云耳不聰之異皆書傳之文也孔取書傳爲說則此次之意亦當如書傳也木有華葉之容故貌屬木言之決斷若金之斬割故言屬金火外光故視屬火水內明故聽屬水土安靜而萬物生心思慮而萬事成故思屬土又於易東方震爲足足所以動容貌也西方兌爲口口出言也南方離爲目目視物也北方坎爲耳耳聽聲也土在內猶思在心亦是五屬之義也

傳察是非

正義曰此五事皆有是非論語云非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動又引詩云思無邪故此五事皆有是非也此經歷言五名名非善惡之稱但爲之有善有惡傳皆以是解釋之貌者其動有容儀也言者道其語有直曲也視者其觀正不

觀邪也。聽者受人言，察是非也。思者心之所行，使行得中也。傳於聽云，察是非明五者，皆有是非也。所為者為正，不為邪也。於視不言視邪，正於聽言察是非，亦所以互相明也。

傳必通於微。

正義曰：此一重言，敬用之事，貌威情容，故恭為儀，恪曲禮曰：儼若思，儼是嚴正之貌也。恪，敬也。貌言嚴正而莊敬也。言其理則人遠之，故言是則可從也。視必明於善惡，故必清微而審察也。聽當別彼是非，必微妙而審諦也。王肅云：審，通也。思慮苦其不深，故必深思，使通於微也。此皆敬用使然，故終以鄭玄云：此恭明聰審行之於其身，其從則是，彼人從我，以與上下違者，我是而彼從，亦我所為，不乖倒也。此據人主為文，有是人主之事，說命云：接下思恭，視遠惟明，聰德惟聰，即此是也。傳於事至之聖。

正義曰：此一重言，所致之事也。恭在貌而敬在心，人有心慢而貌恭，亦當恭以致敬，故貌恭作心敬也。下從上則明治，故人主言必從其國，可以治也。視能清審，則照了物情，故視明，故照哲也。聰聰則知其是非，從其是為謀，必當以聰致也。容聖俱是通名，聖大而容小，緣其能通微事事，無不通，則以作聖也。鄭玄周禮注云：聖通而先識也。是言識事在於衆物之先，無所不通，以是名之為聖。聖是智之上通之大也。此言人主行其小而致其大，皆是人主之事也。鄭云：皆謂其政所致也。若貌恭則臣禮肅，若言從則臣職治。君視明則臣照，若言聰則臣進謀。君思睿則臣賢智。鄭意謂此所致皆是君致，臣也。案庶幾之章，休徵從微皆肅，又所致若肅，又明聰皆是君致，則休咎之所為悉皆不由君矣。又聖大而容小，若君容而致臣聖，則臣皆上於君矣。何不然之甚乎？哲字王肅及漢書五行志皆云：哲智也。定本作哲，則讀為哲。

三八政至口師

正義曰：八政者，人主施政教於民有八事也。一曰食，教民使勤農也。二曰貨，教民使求資用也。三曰祀，教民使祭鬼神也。四

曰司空之官主空土以居民也五曰司徒之官教衆民以禮義也六曰司寇之官詰治民之姦盜也七曰宗伯之官敘民以禮待賓客相往來也八曰師立師防寇賊以安保民也八政如此次者人不食則死食於人最急故教爲先也有食又須衣衣爲人用故實爲一也所以律食貨乃是則靈祐之人官敬事鬼神故祀爲二也是衣食祭鬼神必當有所安居司空主居民故司空爲四也雖有所安居非禮義不立司徒敘以禮義故司徒爲五也雖有禮義之教而無刑殺之法則強弱相陵司寇主姦盜故司寇爲六也民不往來則無相親之好故實爲七也寇賊爲害則民不安居故師爲八也此用於民緩急而爲次也今實祀賓師指事爲之名一卿舉官而名者三官所主事多若以一字爲名則所掌不盡故舉官名以見義鄭玄云具其職先後之官也食謂掌民食之官若后稷者也貨掌金帛之官若周禮司貨賄是也祀掌祭祀之官若宗伯者也司空掌居民之官司司徒掌教民之官司司寇掌詰盜賊之官實掌諸法刑罰之官司周禮大行人是也但掌軍旅之官若司馬也王肅云實掌賓客之官也即如鄭王之說自可皆舉官名何獨三車舉官也八政主以教民非謂公家之事司貨賄掌公家貨賄大行人掌王之賓客若其事如周禮皆掌王家之事非復施民之政何以謂之政乎且司馬在上司空在下今司空在四司馬在八非取職之先後也

傳寶用物

正義曰貨者金玉布帛之摠名皆爲人用故爲用物殊樊云不貴異物賤用物是也食則勤農以求之衣則勤織以求之但貨非財不可指言求處故云得而實之考其詩身節用詩序云公以是財是寶物也

傳寶用物

司空掌邦土居四民時地利司徒掌邦教數

司徒掌邦禁詰姦慝刑暴亂周禮司徒敘以禮義

司空無綴罪人其文具矣

傳寶用物

正義曰經言賓師當有賓師之法故傳以禮賓客無不勸教民待賓客相往來也師者衆之通名必當選入爲之故傳言簡師選人爲師也所任必良任良將也士卒必練練謂教習使知義若練金使精也論語以不教民戰是謂棄之九七卒必須練也四五紀至曆數

正義曰五紀者五事爲天時之經紀也一曰歲從冬至以及明年冬至爲一歲所以紀四時也二曰月從朔至晦大月三十日小月二十九日所以紀一月也三曰日從夜半以至明日夜半周十二辰爲一日所以紀一日也四曰星辰星謂二十八宿昏明建辰謂日月別行會於宿度從子至於身爲十二辰星以紀節氣早晚辰以紀日月所會處也五曰曆數曆謂日月行進所歷計數也早晚之數所以爲一歲之曆凡此五事所以紀天時之經紀也五紀不言時者以歲月辰宿正而四時亦自見也月者非曆所推故不言時也五紀爲此大者歲統月日

傳二十至所會

正義曰二十八宿布於四方隨天轉運昏明迭見月令十二月皆紀昏旦所中之星若月令孟春昏參中旦星中仲春昏弧中旦建星中季春昏七星中旦房中孟夏昏畢中旦婺女中仲夏昏亢中旦危中季夏昏心中旦奎中孟秋昏建星中旦畢中仲秋昏奎牛中旦觜中季秋昏虛中旦柳中孟冬昏危中旦七星中仲冬昏東壁中旦軫中季冬昏畢中旦氏中皆所以敘氣節也氣節者一歲三百六十五日有餘分爲十二月有二十四氣一爲節氣謂月初也一爲中氣謂月半也以彼迭見之星敘日月之節氣也昭七年左傳晉侯問士文伯曰多語寡人辰而莫同何謂也對曰日月之會是謂辰會者日行遲月行疾俱循天度而右行二十九日過半月行一周天又前及日而與日會因謂會處爲辰則月令孟春日在營室仲春日在奎季春日在胃孟夏日在畢仲夏日在東井季夏日在柳孟秋日在奎仲秋日在角季秋日在房孟冬日在尾仲冬日在斗季冬日在婺女

十二會以爲十二辰辰即子丑寅卯之謂也十二辰所以紀日月之會處也鄭以爲星五星也然五星所行下民不以爲候故傳不以星爲五星也

傳曆數至民時

正義曰天以積氣無形二十八宿分之爲限每宿各有度數合成三百六十五度有餘日月右行循此宿度日行一度月行十三度有餘二十九日過半而月一周與日會每於一會謂之一月是一歲爲十二月仍有餘十一日爲日行天本周故置閏以充足若均分天度以爲十二次則每次三十度有餘一次之內有節氣中氣次之所管其度多每月之所統其日入月朔參差不及節氣不得在月朔中氣不得在月半故聖人曆數此節氣之度使知氣所在與得氣在之日以爲一歲之曆所以勸授民時王肅云日月星辰所行布而數之所以紀度數是也歲月日是傳皆言紀曆數不言紀者曆數數上四事爲紀所紀非獨一事故傳不得言紀但成彼四事爲紀故通數以爲五耳

五皇極至作極

正義曰皇大也極中也施政教治下民當使大得其中也鍾有邪僻故演之云大中者人君爲民之主當大自立其有中之道以施教於民當先敬用五事以斂聚五福之道用此爲教布與衆民使衆民慕而行之在上能教如此惟是其衆民皆效上所爲無不於汝人君取其中道而行積久漸以成性乃更與汝人君以安中之道言皆化也若能化如是凡其衆民無有違過朋黨之行人無有惡相阿比之德惟皆大爲中正之道言天下衆民盡得中也

傳大中至之義

正義曰此時以大中爲名故演其大中之義大中之道大立其有中欲使人主先自立其大中乃以大中教民也凡行不迂僻則謂之中中庸所謂從容中道論語允執其中皆謂此也九疇爲德皆求大中是爲善之樞故云謂行九疇之義九疇之義皆求得中非獨此時求大中也此大中是人君之大行故特敘

以爲一時耳

傳敏是至慕之

正義曰五福生於五事五事得中則福報之敏是五福之道指其功用五事也用五事得中則各得其福其福乃散於五處不相集聚若能五事皆勤則五福集來歸之普勤五事則是敏聚五福之道以此勤五事爲敏布與衆民使衆民勤慕爲之福在幽冥無形可見勤用五事則能致之敏是五福正是勤用五事不言勤用五事以敏而云敏是五福以爲致者福是善之見者故言福以勸民欲其慕而行善也洪武箕子設王也

傳君上不從化

正義曰八人皆有善性善不能自成必須人君教之乃得爲善君上有五福之教以大中教民衆民於君取中保訓安也既學得中則其心安之君以大中教民民以大中繇君是民與君皆以大中之善君有大中民亦有大中二從君化也

傳君上不從化

正義曰民有安中之善非中不與爲交安中之人則無淫逸朋黨之惡無有比周之德朋黨比周是不中者善多惡少則惡亦化而爲善無復有不中之人惟天下皆大爲中正矣

傳君上不從化

正義曰又說用人爲官使之大中凡此求以有道德不所爲所以守道爲人君則肯念德教之用之爲官若未能如此則不合於中亦不惟於容惡此人可惡是宜以舉人大法則受之以其人之大法如何乎汝當和安汝之德以讓下人彼欲仕者謂以口說所好者德也汝則與之以德使其所能用之爲官是人無幾必自勉進此其惟爲大中之道又爲君者無任臣單獨而長思高明高明謂貴寵之人勿枉法長之如是即爲大

中矣

傳民武至敏之

正義曰武敏也因上敏是五福故傳以武言之哉文兼下三事民能敏德行智能使其身有道德其才能有所施爲用心有所

執守如此人者汝念錄敘之宜用之為守也言所謂藝能也
有執守謂得善事能守而勿失言其心正不違邪也
傳凡民至受之

正義曰不合於中不置於外謂未為大善又無惡行是中人已
上可勸勉有方將者也故皆可進用以大法受之大法謂用人
之法取其所长而錄用也上文人有以大中教民使天下皆
為大中此句又令不合於中亦用之者上文言設教耳其實天
下之大非民之眾不可使皆令入中且庶官交曠即須任人不
可待人盡合大中然後教周言各有為不相妨害
傳汝當至爵祿

正義曰安汝顏色以謀下人其此不合於中之人此人言曰我
所好者德也是有與善之心有方將者也故用之以爵祿以表
進之上句言受之謂始受取此言與爵祿謂用為官也
傳不合至勉進

正義曰不合於中之人初時未合中也汝當之至勉進之謂臣
見人亦善吾心必慕之則是人此其言大中之謂為大中之人言
可勸勉使進也荀卿書曰蓬生麻中不扶自直白茅在泥則之
俱黑斯言信矣此經或言時人德鄭王也本皆無不行之言不
以德為義定本無德疑衍字也
傳榮華至畏之

正義曰詩云獨行榮華是為單謂無兄弟也無子曰獨王制文
高明與榮獨相對非謂才高知寵貴之人位極高也不枉法畏
之即詩所謂不畏強禦是也此經皆是教人子孫陵虛榮獨而
畏道高明寵貴者顧氏亦以此經據人君小則以為據人臣謬也
人之至用也

正義曰此又言用臣之法人之在位者有才能有所為實
之委任使進其行汝國其將昌盛也凡其言直之人所以爵祿
富之又復以善道接之使之荷恩盡力以事君不使正直之人
有好善於汝國家是人於此其將許取重也其言其無好德
之人謂性行與者汝雖與之福賜之爵祿但人州惡惡必為惡

行其爲汝臣必用惡道以敗汝善言當任善而去惡
傳功能至昌盛

正義曰功能有爲之士謂其身有才能所爲有成功此謂已在朝廷任用者也使進其行者謂人之有善若上知其有能有爲或以勞來之或以財貨賞賜之或更任之以大位如是則其人必於見知必當行自進益人皆漸日修進汝國其昌盛矣傳凡其至接之

正義曰凡其正直之人普謂臣民有正直者爵祿所設正直是與已知彼人正直必當賞之以官既當爵祿富之又當以善道接之言其非徒與官而已又當加燕賜使得其歡心也傳不能至而次

正義曰授之以官爵加之以燕賜喜於知已而君恩德必進謀樹功有好善於國家若雖用爲官心不憂任德其德更無與已不計不用必將去衣而去不肯久留故曰不使正直之人有好於國家則是人當其可取而不可去也

傳於其至汝善

正義曰無好對有好有好謂有善也無好德之人謂彼性不好德好惡之人也論語曰未見好德如好色者傳記言好德者多矣故傳以好德言之定本作無惡者疑誤耳不好德者性行本惡君雖與之爵祿不能感恩行義其爲汝臣必用惡道以敗汝善也易繫辭云無咎者善補過也然是過之別名故爲惡耳無偏至有極

正義曰更言大中之體爲人君者當無偏私無偏私則先王之正我無有亂爲私好謬賞惡人動循先王之正道有亂爲私惡濫罰善人動循先王之正路無偏私無阿黨王家所行之道蕩蕩然開闢矣無阿黨無偏私王者所立之道平平然新治矣所行無反道無偏側王家之道正直矣所行得無偏私皆正直者會集其有中之道而行之若其行必得中則天下歸其中心矣口人皆謂此人爲大中之人也傳偏不至治民

正義曰不平謂高下不正謂邪僻與下好惡反側其義也偏頗阿黨是政之大患故箕子殷勤言下傳云無有亂為私好私惡者人有私好惡則亂於正道故傳以亂言之傳言會至中矣

正義曰會謂集會言人之將為行也集會其有中之道而行之行實付中則天下皆歸其為有中矣天下皆大中之道語云一曰克己復禮天下歸仁焉此意與彼同也

曰皇至下王

正義曰既言有中矣為天下所歸更美之曰以大中之道布陳言教不使失是常道則民皆於是順矣天且其順而況於人乎以此之故大中為天下所歸也又大中之道至矣何但出於天子為貴凡其衆民中和之心所陳之言謂以善言聞於上者於是順之於是行之悅於民而便於政則可近益天子之光明矣以本入君須大中者更美大之曰人君於天所予有德惠之教為民之父母以是之教為天下所歸往由大中之道教使然言

人君不可不務大中矣

六三德不信武

正義曰此三德者人君之德張施有三也一曰正直能正人之曲使止二曰剛克言剛強而能立事三曰柔克言柔順而能治既言人主有二德人說隨時而用之平安之世用正直之德強禦不順之世用剛能治之和順之世用柔能治之德張施隨時而用又舉天地之德以喻君臣之交也天之德高明剛柔而柔弱矣而有剛能出金石之精也天之德高明剛柔而柔弱矣能順陰陽之氣也以喻君臣之交剛柔而用更言君臣之分貴賤執柔以納臣也既言君臣之交剛柔而用更言君臣之分貴賤有惟君作福得尊貴人也惟君作威得尊貴人也惟君作食得備珍食也為臣無得有作福作威作食言政當一統而不可分也臣之有作福作威作食者其必害於汝臣之家凶於汝君之國言將得罪喪家且亂邦也在位之人用此大臣專權之故其行側頗僻下民用在位頗僻之故皆言不信而行若錯

傳和氣至皆德

正義曰則不恒用有時施之故傳言立事求則常用以治故傳
言治二德為此者正直在剛柔之間故先言二者先剛後
柔得其攸矣下言與孔同鄭玄以為三德人各有一德謂人
臣也

傳以剛正治之

正義曰則不恒用有時施之故傳言立事求則常用以治故傳
言治二德為此者正直在剛柔之間故先言二者先剛後
柔得其攸矣下言與孔同鄭玄以為三德人各有一德謂人
臣也

傳高明至納臣

正義曰中庸云博厚配地高明配天高而明者惟有天耳知而
明謂天也以此高明是天故上傳沈潛謂地也文五年左傳云
天為剛德猶不干時是言天亦有柔德不干四時之序也地柔
而能剛天剛而能柔故以喻臣當執剛以正君君當執柔以納
臣也

傳言惟至美食

正義曰於三德之下說此事者以德則隨時而用位則不可假
人故言尊卑之分君臣之紀不可使臣專威福奪君權也衣亦
不得僭君而獨言食者人之所資食最為重故舉言重也王肅
云辟君也不言王者闢諸侯也諸侯於國得專賞罰其義或當
然也

傳在位至備差

正義曰此言威與食於君每事言辟於臣則并文而略之也
作福作威謂秉國之權勇略震主者也人用則顯辟者謂在位

小臣見彼大臣威福由已由此之故小臣皆附下罔上為此側
頗僻也下民見此在位小臣秉心僻側用此之故下民皆不信
恒為此憎差也言在位由大臣下民由在位故皆言用也傳不
解家上云大夫稱家言秉權之臣必滅家復害其國也
七指疑至之言

正義曰指疑者言王者考正疑事當選擇知卜筮者而建立之
以為卜筮人謂立為卜人筮人之官也既立其官乃命以卜筮
之職云卜兆有五曰雨兆如雨下也曰霽兆如雨止也曰先
氣蒙閉也曰圜兆氣落辟不連屬也曰克兆相交也筮卦有二
重二體乃成一卦曰貞謂內卦也曰陽謂外卦也卜筮兆卦其
法有七事其卜兆用五而霽蒙辟克也其筮占用二貞與悔也
卜筮皆就此七者推衍其變立是知卜筮人使作卜筮之官其
卜筮必用三代之法三人占之若其所占不同而其善者則
從二人之言言以此法考正疑事也
傳通口至立之

正義曰此曰卜筮曰筮曰禮文也考正疑事當選擇知卜筮人
而建立之筮亦立也復言之耳鄭王皆以建立為二言考正
事法皆可立者立為卜人筮人
傳此相至常法

正義曰此上五者灼龜為非其變折形狀有九種是卜兆之常
法也說文云霽雨止也霽似雨止則雨似雨下蒙左曰霽如雨
止者蒙在上也霽聲近蒙詩云霽雨其澤則霽是蒙之義故以
霽為非蒙是陰闇也則霽也故以為非蒙也
希跡之也此雨霽既相對則蒙亦相對故
屬則蒙與霽連蒙闇也王肅云蒙者消滅如雲陰蒙天氣下
地不應同蒙也其意如孔言鄭玄以蒙為明言色澤光明也蒙
者氣澤然然其意也自以明闇相對異於孔也克謂兆相交結
工鼎方兆相侵入蓋兆為二并其并相交也鄭玄云其有如用
氣色相侵入卜筮之事體用難明故先備各以意說本知曉得
其本今之用氣其非微者為土立者為木斜向行者為金月從

者為火凶非而細曲者為水不知與此五者同異如何此五非
不言一曰二曰者灼龜所遇無先後也
傳內卦至曰悔

正義曰傳十五年左傳云秦伯伐晉卜徒父筮之其卦遇蠱
卦蠱下艮上巽卦云巽為風艮為山其占不蠱之貞風也其悔
山也又內卦為貞外卦為悔也筮法爻從下起故以下體為內
上體為外下體為本因而重之故以下卦為貞貞正也上體
是其所終云悔之言晦猶終也晦是月之終故以為終言
上體是其所終也下體言正以見上體不正上體言正以見下體
為始二名互相明也
傳立爻至三爻

正義曰此經下五占用二衍忒孔不為傳即云下五占用
兩衍忒明克也二衍忒謂貞也斷則從上包有爻者
故事王謂下五者筮短龜長故上多而筮少占用者以貞
辭占六爻忒者當推衍其爻義以極其意上五占下五占

如王解其衍忒宜於兩上筮皆當衍其義極其變非衍而行而
卜否也傳言立是知卜筮人使為卜筮之事者言經之此爻
述上句立卜筮人也言三人占是占此卜筮法當有三人同禮
太卜掌三兆之法一曰玉兆二曰瓦兆三曰原兆掌三兆之法
一曰連山二曰歸藏三曰周易杜子春以為玉兆帝顓頊之兆
瓦兆帝堯之兆又云連山處嵯峨黃帝三兆三易皆非夏殷
而孔意必以三代夏殷周法者以周禮指言一曰二曰不辯時
代之名案考工記云夏曰世室殷曰重屋周曰明堂又禮記郊
特牲云夏收殷畔周冕皆以夏為周三才相因明三易亦夏殷
周相因之法子春之言孔所不取鄭玄易傳亦云夏曰連山殷
曰歸藏與孔同也所言三兆三易必是三代異法故得以為夏
殷周卜筮各異三代異法三法並卜法有一人故三人也從二
人之言者二人為善既鈞故從眾也若三人之內賢智不等雖
少從賢不從眾也善鈞從眾成六年在傳文說言三法並卜嫌
筮不然故又云卜筮冬三人也經惟言三占從二何知不一法

而三占而知三法並用者金縢云乃卜三龜一習吉儀禮士喪
卜葬占者三人貴賤俱用三龜知卜筮並用三代法也
傳將舉至決之

正義曰非有所舉則自不下故云將舉事事有疑則當卜筮人
君先盡已心以謀慮之次及卿士衆民人謀猶不能定然後問
卜筮以決之故先言乃心後言卜筮也鄭方云卿士六卿掌事
者然則謀及卿士以卿爲首耳其大夫及士亦在焉以下惟言
庶人明大夫及士寄無文以見之矣周禮小司寇掌三朝之政
以致萬民而訓之曰詢國危二曰詢國遷三曰詢立君是有
大疑而詢衆也又曰小司寇以敘進而問焉是疑及之也大疑
者不疑是彼三占其謀及則同也某及庶人必是大事若小事
不必詢於萬民或謀及庶人在官者耳小司寇又曰以三刺斷
庶民獄訟之中一曰訊羣臣二曰訊羣吏三曰訊萬民彼羣臣
羣吏分而爲二此惟言卿士者彼將斷獄令衆議然後行刑故
臣與民爲三其人主待衆議而決之此則人主自疑故以人主
爲一又據羣臣爲一也
傳人心至於吉

正義曰人主與卿士庶民皆從是人心和順也此必臣民皆從
乃問卜筮而進龜筮於上者尊神物故先言之不在汝則之上
者卜當有主故以人爲先下三事亦然改卜一龜者卜是請問
之意吉凶龜占兆告於人故改言龜也筮則本具其名故不須
改也

傳動不至遇吉

正義曰物貴和同故大同之吉延及於後宣三年左傳稱成王
定鼎卜世三十卜年七百是後世遇吉

傳三從至舉事

正義曰此與下二事皆是三從二逆除龜筮以外有汝與卿士
庶民分三者各爲一從二逆嫌其貴賤有異從逆或殊故三者
各以有一從爲主見其爲吉同也方論得吉以從者爲主故次
言卿士從下言庶民從也以從爲主故退汝則於下傳解其意

卿士從者君臣不同也庶民從者民與上異心也解臣民與君
異心得其筮之意也不言四從一逆者吉可知不假言之也四
從之內雖龜策相違亦為吉以其從者多也若三從之內龜策
相違雖不如龜策俱從猶勝下龜策相違二從三逆必知然者
以下傳云二從三逆龜策相違既計從之多少明從多則吉故
杜預云龜策同卿士之數者是龜策雖違不至越於人也上言
庶人又言庶民者嫌庶人惟指在官者變人言民見其同也民
人之賤待與卿士敵者貴者雖貴未必謀長故通以民為一
令與君臣等也

傳民與至決之

正義曰天子聖人庶民愚賤待為謀則可者但聖人生知不假
卜筮車發作則時跡同凡且庶民所求以衆言可否亦得上啟
於理故孔子云聖人無常心以百姓心為心是也

傳二從至征伐

正義曰二從三逆為小吉故可舉事內謂國內討可以祭

祀寇婚外謂境外故不可以出師征伐征伐事大此非六吉故
也此經傳從三逆其意從龜逆為吉亦同故傳言龜策相違見
龜策之智等也若龜策智等而僖四年左傳云龜策短長者於
時晉獻公欲以驪姬為夫人卜既不吉而更卜之仲梁不以
實告策而得吉必欲用之卜人欲令公公策從下故曰策短者
長非是龜實長也易繫辭云蓍之德圓而神卦之德方以知得
以知來智以藏往然則知來藏往是為易易之德方以知得
此聖人演筮為易所知豈是短乎明彼長短之說乃是實為
且此二從三逆以汝與龜為二從耳卿士庶民深有一從亦是
二從內古亦同故不復設文同可知也若然汝卿士庶民皆逆本
龜策亦從則亦是二從三逆而經無文者若君與臣民皆逆本
自不同卜人何有龜從筮從之理也前三從之內龜筮既從君
與卿士庶民各有一從以配龜筮凡有三條若君與卿士從
龜筮為一條或君與庶民從配龜又為一條或卿士庶民從配
龜又為一條凡有三條若筮從龜逆其事亦然二從三逆君配

八燕徵

筮從爲一條於經已吳卿士配龜從爲二條庶民配龜從爲二
 條若筮從龜逆以人配筮其事亦同周禮筮人國之大事先
 筮而後卜鄭玄云於筮之凶則止何有筮逆龜從及龜筮
 名者鄭思以爲筮用三代之占若三占之俱凶則止不卜則
 筮凶則止是也若三占二逆一從凶猶不決雖有筮逆
 有從更卜決此言筮逆龜從之事或筮凶則止而不卜乃是
 玄之義非是司經文未必此之所取曲禮云卜筮不相
 云卜不吉則又筮筮不吉則又卜是謂讀筮周禮太卜小事
 筮大事卜應筮而用卜應卜而又用筮及國之大事先筮後
 卜不吉之後更作卜筮如此之等是爲相筮皆按吉凶分明不
 可重爲卜筮若吉凶未決於事尚疑者則得重爲卜筮也
 五年晉侯卜納王得阪泉之兆曰吾不堪也公曰之
 又五年晉趙盾卜殺鄭遇水適火又筮之遇
 是也周禮先筮後卜而春秋時先卜後筮者不能併
 入庶徵

正義曰將說其驗先立其名五者行於天地之間人物所以得生成也其名曰雨所以潤萬物也曰暘所以乾萬物也曰風所以動萬物也曰寒所以成萬物也曰暑所以長萬物也曰寒所以成萬物也曰風所以動萬物也曰暑所以長萬物也氣之名曰時五者各以時來所以爲時之驗也此時與不時之事五者於是來皆備是謂五行風寒暑雨則由來其來各以次序則寒草木蕃茂而豐茂矣謂來以時也若不以時五者之內一者備極過則凶一者極不足亦凶而多則過而少則不足備極亦凶矣亦曰其餘四者亦然傳雨以平衆喻

也。是以以潤物賜以乾物風以動物也。故曰：春風和而
夏風暄，秋風淅，冬風凜。此四時之風也。然則風之於物，
其利溥矣。來者謂相推而漸成者也。去者謂有寒有暑，
其物由是成也。釋言云：煖燠也。舍人曰：煖與燠，也是煖燠為一故。
傳以煖燠之不日皆而為一者，蓋以風之於物，皆是熱之極原，是
冷之胎氣。是冷之於物，亦是寒之極理。宜然也。五者
各以其時而至，所以為衆事之職也。所以言時者，謂當不周來
當止則去，無常時也。又寒復煖，暑復涼，或更相推而漸成，亦
熱而足則思賜，賜久則思雨，草木萌生，則行風而大木同從風而
落，皆是無定時也不言一日二日者，為其來無先後也。傳云：手
所攷為次下云休微器微而告風若是其攷之次也。昭元年左
傳云天有六氣，陰陽風雨晦明也。以彼六氣按此五氣，由風風
文與彼同，律言時則此言氣，煖則晴是氣也，晴是煖也。惟陰
於此無所當耳。五行傳說五事致此五氣，云貌之不具，是謂不
濟。厥門恒雨，惟金冷水言之不足，是謂不义。厥門恒雨，惟金冷水

金視之不明是謂不暫厥罰恒煥唯水沍火是謂不暫是謂不
謀厥罰恒寒惟火沍水思之不容是謂不暫厥罰恒風惟木沍
水火沍土如彼五行傳言是雨屬木則火不沍水風不沍木
屬土則云雨木氣也春始施生故木氣為陽氣也秋始斂
而收故金氣為陽氣也寒水氣也火氣為陰氣也凡氣非風不
行猶金木水火非土不處故土氣為陰氣也五行傳言是雨
亦當然也六氣有陰五事休咎皆不致問五行傳又曰陰不
極厥罰常陰是陰氣不由五事別自一陰也蓋立用大中則
陰陽時為休大之不中陰恒若為德也

正氣曰五氣所以生成萬物正可時來時去不可常無常有故
五者備全各以次序須至則來須止則去則衆草木百物各滋
廣也釋曰文極豐茂也草蕃廡草滋多而茂也下言百
穀用成此言衆草蕃廡者舉草茂盛則穀成必矣年報以明中也

則攸國亂故常立用大中以齊正之不得從民欲也
傳星民至所好

正義曰星之在天猶民之在地星為民象以其象民故因以星
喻故眾民惟若星也直言星有好風不知何星故云箕星好風
也畢星好雨亦如民有所好也不言畢星好雨具於下傳
何日月至常法

正義曰日月之行四時皆有常法變又夏為南北之極故舉以
言之日月之行冬夏各有常度古人君為政小大各有常法堯
衡紫微王蕃等說渾天者皆云周天三百六十五度四分度之
一天體圓如彈丸北高南下北極出地上三十六度南極入地
下三十六度南極去北極直徑一百二十二度弱其休天體隆
曲南極去北極一百八十二度強正當天之中夾南北二極中
等之處謂之赤道去南北極各九十一度春分日行赤道從此
漸北夏至赤道之北二十四度去北極六十七度去南極一百
一十五度日行黑道從夏至日以後日漸南至秋分漸行赤道

與春分同冬至行赤道之南二十四度去南極六十七度去北
極一百一十五度其日之行處謂之黃道又有月行之道與日
道相近交絡而過半在日道之裏半在日道之外其常交則兩
道相合交去極遠處兩道相去六度此其日月行道之大略也
正義云日月行有常度君臣禮有常法以齊其民
傳月經至以亂

正義曰詩云月離于畢俾滂沱矣是離畢則多雨其文見於經
經箕則多風何記無其事鄭玄引春秋緯云月離於箕則風揚
沙作緯在孔君之後以前必有此說孔氏用之也月行雖有常
度時或失道從星經箕多風離畢多雨此天象之自然以箕為
簸揚之器畢亦捕魚之物故耳鄭以為箕星好風者箕東方木
宿風中央土氣木克土為妻從妻所好故好風也畢星好雨者
畢西方金宿山東方木氣金克木為妻從妻所好故好雨也推
此則南宮好陽北宮好燠中宮四季好寒以各尚妻之所好故
也未知孔氏同否鄭氏所解亦同於鄭氏從星者謂不應從而

從以致此風山故喻政教失常以從民欲亦所以勸戒上云日月之行此句惟言月者鄭云不言日者日之從星不可見故也九五福至曰弱

正義曰五者謂人蒙福祐有五事也一曰壽年得長也二曰富家財貨也三曰康寧無疾病也四曰收好德性所好者美也五曰考終命成終長短之命不橫夭也六極謂窮極惡事有六一曰凶短折遇凶而橫夭性命也二曰疾常抱疾病三曰多憂愁四曰貧困乏於財五曰憂貌羸瘦六曰弱志力劣也五福六極天實得之而歷言此者以人生於世有此六者則本諸其尤者福是人之所欲以之欲者為先極是人之所惡以尤所不欲者為先以下緣人意願重為次耳

正義曰人之大期百年為限世有長壽可云百二十年者故傳以既長百之末必有正文也

傳所好至之道

正義曰人所嗜好者諸上天性之所好不能自己好善者或當知善是善則惡者不知惡之為惡謂惡者故好之無厭任其所好從而觀之所好者德是福之道也好德者天使之然故為福也鄭云民皆好有德也王肅云言人君好德者道化為福洪範以人君為主上之所為下必從之人君好德故民亦好德事相通也

傳各成至橫天

正義曰成十三年左傳云民受天地之中以生所謂命也能者養之以福不能者敗以取禍是言命之知長短有定分未必能遂其性不致夭枉故各成其短長之命以自終不橫夭者亦為福也

傳動不至辛苦

正義曰動不過吉者解凶也傳以壽為百二十年知者半之為六十折又半為三十辛苦者味此五善之味入口猶困厄

王四國皆有分我獨無十五年得曰諸侯之封也皆受明於
王室杜預云謂明德之分器也是諸侯各有分也云

尚書正義卷第十一

計一萬七千七百九字

宋板尚書正義

十一

尚書正義卷第十二

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉

勅撰

周書

旅獒第七

全唐第八

大禹第九

微子之命第十

旅獒第七

西旅至旅獒

正義曰西方之戎有國名旅者遣獻其大夫其名曰獒於是犬保召公因陳戎史敘其事作旅獒

傳西戎至大夫

正義曰西旅西方夷名西方曰戎克商之後乃來知是西戎遠國也獒是犬名故云貢大夫

傳召公陳戒

正義曰成王時召公爲太保知此時太保亦召公也釋詁云旅陳也故云召公陳戒上旅是國名此旅訓爲陳二旅字同而義異鄭云是讀曰蒙西戎無若名強大有政者爲適蒙國人遺其道蒙來獻見於周良由不見古文妄爲此說

惟克至于王

正義曰惟武王既克商華夏既定遂開通道路於九夷八蠻於是西戎旅國致貢其大夫名葵太保召公乃作此篇陳其葵之義用訓諫於王

傳四夷至不服

正義曰曲禮云其在東夷西戎南蠻北狄然則四夷之類可知四夷恭化貢其方賄言所貢非獨旅也四夷各自爲國無大小統領九八言非一也釋地云九夷八狄七戎六蠻謂之四海又云八蠻在南方六戎在西方五狄在北方上下二文一方數目不同明堂位稱九夷八蠻六戎五狄與爾雅上文不同周禮

職方氏云東夷八蠻七國九貉五戎六狄之人鄭衆云四八七九五六月之數也補拾經傳四夷之數參差不同先儒其解此爾雅則謂室位及職方并爾雅下文云八蠻在南六戎在西五狄在北皆爲周制義或當然明堂位言云戎五狄職方言云五戎云狄趙商以此問鄭鄭答云戎狄但有其國數其名難待而知是鄭亦不能定解言克商遂通道是王家遣使通道也魯語引此事韋昭云通道譯使懷柔之是王家遣使通彼彼聞命來獻也言其通夷蠻而有戎貢是四夷皆通道路無所不服傳西戎至爲異

正義曰西戎之長謂旅國之君致貢其葵或遣使貢之不必自來也大高四尺曰葵釋詁文左傳晉靈公有犬謂之葵旅國以大爲異故貢之也

曰嗚呼至使親

正義曰嗚呼歎而言也自古明聖之王慎其德教以柔遠人四夷皆來賓服無有遠之與近盡貢其方土所生之物其所獻者

惟可以供其服食器用而已不爲耳目華侈供玩好之用也明王既得所貢乃明其德之所致分賜於彼異姓之國明已德致遠賜異姓之國今使無廢其服職事也分寶玉於同姓伯叔之國見已無所愛惜是用誠信其親親之道也

傳天下至華侈

正義曰以言無有遠近是華侈總統之辭釋詁云畢盡也故云天下萬國無有遠近之與近盡貢其方土所生之物惟可以供服食器用者立縵絺紵供服也橘柚菁茅供食也且王尚車璫琕條簠供器用也下言不役耳目故知言不爲耳目華侈也周禮大行人云九州之外謂之蕃國世室見各以其所貢幣爲節方云所貢寶見經傳者犬戎獻白狼白鹿是也餘外則周書王會篇鳥篆玉會諸諸方致貢無所不有此言惟服食器用者遠方所貢雖不充於器用寶亦受之召公深戒武王故言此耳

傳德之至其

正義曰明王有德四夷乃貢是德之所致謂遠夷之貢也昭德

之致正謂其德之所致也今止見此遠物服德畏威無廢其貢獻常職也魯語武王時肅慎氏來貢楛矢石砮長尺有咫先王欲昭今德之致遠以示後人使永監焉故銘其楛曰肅慎氏貢矢以分大姬配虞胡公而封諸陳古者分異姓以遠方之貢使無忘服也故分陳以肅慎氏之矢是分異姓之事禮有異姓之貢姓異姓王之甥舅庶姓與王無親其分庶姓亦當以遠方之貢矣傳以寶至之道

正義曰寶玉亦是萬國所貢但不必是遠方所貢耳以寶玉分同姓之國示已不愛惜其諸侯有之是用誠信其親親之道也言用寶以表誠心使彼知王親愛之也定四年左傳稱分魯公以夏后氏之璜是以寶玉分同姓也異姓疎遠其廢職故賜以遠方之物隔彼心同姓親嫌王無恩賜以寶玉貴物表王心此亦互相見也

人不至其力

正義曰既言分物賜人因言貴不在物言有德無德之王俱是

以物賜人所賜之物一也不改易其物惟在德者賜人其此賜者是物若無德者賜人則此物不足物矣恐人主恃己賜人不自脩德言此者戒人主使脩德也又說脩德之事德成則帝自游身不為輕狎侮慢之事狎侮君子則無以盡人心君子被君侮慢不肯盡心矣狎侮小人則無以盡其力小人被君侮慢不復肯盡力矣君子不盡心小人不盡力則國家之事敗矣

傳言物至於德

正義曰有德不濫賞賞必加於賢人得者則以為榮故有德則物貴也無德則濫賞賞或加於小人賢者得之反以為恥故無德則物賤也所貴不在於物乃在於德

傳以虛至心矣

正義曰以虛受人易咸卦象辭也人主以己為虛受用人言執謙以下人則人皆盡其心矣

傳以悅至盡矣

正義曰詩序云悅以使民民忘其死故云以悅使民民忘其勞

在上撫悅則人皆盡其力矣此君子謂臣小人謂民太甲曰接下思恭不可狎侮言也論語云使民如承大祭不可狎侮民也案九年左傳云君子勞心小人勞力故引之

不役至道接

正義曰既言不可狎侮人言不可縱恣不以聲色使役耳目則百事之度惟皆正矣以聲色自娛必玩弄人物既玩弄人者喪其他也玩弄物者喪其志也人物既不可玩則當以道自處志當以道而寧身當以道而接物依道而行則志自得而身當傳言不至度正

正義曰昭元年左傳子產論晉侯之疾云然心不爽昏亂百度杜預云百度百事之節也此言志既不營聲色百事皆自用心則皆得正也

傳以人至其志

正義曰喪德喪志其義一也玩人為重以德言之玩物為輕以志言之終是志荒而德喪耳

卷之四

11

4

卷之四

11

4

卷之四

11

4

卷之四

嗚呼至世王

正義曰所戒已終故歎以結之嗚呼為人君者當早起夜寐無有不勤於德當勤行德也若不矜惜細行作隨且小過終必損累大德矣譬如為山已高九仞其功虧損在於一簣惟少一簣而止猶尚不成山以喻樹德行政小而不修德政則不成矣必當慎終如始以成德政王者當自躬行此誠小民皆安其居無惟天子乃世世王天下也

傳曰忽至其微

正義曰矜是憐惜之意故以不惜細行為經忽小物謂上狎侮君子小人愛玩犬馬禽獸之類是小事也積小事累大德故君子慎其微易繫辭曰小人以小善為無益而不為也以小惡為無傷而不戒也故惡積而不可掩罪大而不可解是故君子當慎微也

傳八尺至如始

正義曰八尺至如始人有吠逐漚漚皆廣深等而漚云廣二尋深一

仞則漚亦廣深等仞與尋同故知八尺曰仞王肅經證論及注家語皆云八尺曰仞與孔義同鄭玄云七尺曰仞與孔意異論語云譬如為山木成一簣鄭云簣成土器為山九仞欲成山以喻為善向成也木成一簣猶不為山故曰為山功虧一簣古語云行百里者半於九十言末路之艱難也是以聖人乾乾不息至於日昃不敢自暇思末路之失同於一簣故慎終如始也乾乾易乾卦文曰具無適篇文

傳言其至宜矣

正義曰此摠結上文信蹈行此誠行此以上言也言君上於治民故先云生民安其居天子乃得世世王天下也傳以庸君多自用已不受人言欲經意而申之云武王時周公猶設此誠況非聖人可以無誠乎身既非聖又無善誠其不免於過則亦宜其然矣

東伯曰命

正義曰東伯國爵之君南方遠國也以武王克商乃其義來朝

王之卿大夫有芮伯者陳王威德以命巢君史叙其事作旅巢命之篇

傳殷之至來朝

正義曰武王克商即來受周之王命知是邢之諸侯伯是爵也仲虺之誥云成湯放桀于南巢或此巢是也故先儒相傳皆以爲南方之國今聞武王克商慕義而來朝也鄭玄以爲南方世一見者孔以夷狄之爵不過子此若伯爵夷末明故孔以爲遠國也

傳芮伯至巢

正義曰世本云芮伯姬姓是周同姓也杜預云芮馮翊縣芮鄉是也知是圻內之國者芮伯在朝作命必是王臣不得世官故卿與大夫並言之旅訓爲陳陳王威德以命巢

金縢第八

武王至金縢

正義曰武王克商周公作策書告神時代武王克商納書於

金縢之匱遂作金縢凡序言作者謂作此篇也案經周公策命之書自紀金縢之匱及爲流言所謗成王悟而開之史敘其事乃作此篇非周公作也序以經具故略言之

傳爲至開之

正義曰經云金縢之匱則金縢是匱之名也詩述矢弓之事云竹門組縢毛傳云組縢縢約也此傳言緘之以金則謂緘以金王鄭皆云縢束也又鄭喪大記注云齊人謂棺束爲緘案此稱周廟之內有金人然緘其口則縢是束縛之義藏之於廟藏之以金若今釘鑲之不欲人聞也鄭云凡藏秘書藏之於匱必以金緘其本足秘密之書皆藏於匱非周公始造此階獨藏此書也

金縢

正義曰發首至王季文王史敘將告神之事也史乃策祝至屏壁與珪告神之辭也自乃卜至乃復言卜告王是之事也自武王既喪已下敘周公被流言東征還反之事也此篇敘事多而言語少若使周公不遭流言則請命之事遂無人知爲成王

開書周公得反史官美大其事故敘之以爲此篇
既克至文王

正義曰既克商二年即伐紂之明年也王有疾病不悅豫召公與太公二公同辭而曰我其爲王卜吉凶問王疾病當瘳否周公曰王今有疾未可以死近我先王故當須卜也周公既爲此言公乃自以請命之事爲已事除地爲壇壇內築壇爲三壇同壇又爲一壇於南方北面周公立壇上爲置辭於三王之坐公自執珪乃告大王王季文王告此三王之神也傳伐紂至悅豫

正義曰武王以文王受命十三年伐紂既殺紂即當稱元年克紂稱元年知此二年是伐紂之明年也王書亦云克商明年額命云王有疾不懌懌悅也故不豫爲不悅也何休因此爲例云天子曰不豫諸侯曰負薪大夫曰犬馬士曰負薪傳稱請至之辭

正義曰得此云穆穆也成是親近之義故爲近也武王時三

公召公召太公召二公是召公大公也言王疾惡死當召卜吉凶則公言武王既定天下當成就周道未可以死近我先王死則神與先王相近故言近先王若生則人神道隔是爲遠也二公恐王死欲爲之上周公言王未可以死是相順之辭也鄭云戚憂也周公既內知武王有九齡之命又有文王曰吾與爾二之期今必死不以終故止二公之上云未可以憂怖我先王如鄭此言周公知王不死先王豈不知乎而慮先王憂也傳周公至已事

正義曰功訓事也周公雖許二公之上仍恐王疾不瘳不復具二公謀之乃自以請命爲已之事獨請代武王死也所以周公自請命已事者則公位居家宰地則近先王或不卜之不喜不可使外人知悉亦不可苟讓故自以爲功也傳因大至三壇

正義曰請命請之於天而告三王者以三王精神已在天矣故因大王王季文王以請命於天三王每王一壇故爲三壇

祭土神是除地大陰其地於中為三壇周公為壇於南方亦當
在此壇內但其處小別故下別言之周公止而則三壇南面可
知但不知以何方為上耳鄭玄云時為壇壇於豐地坤之處猶
有焉

傳立壇至三王

正義曰禮授坐不立授立不坐欲其高下均也神位在壇故周

公立壇上對三王也

何舒以至祝辭

正義曰周禮大宗伯云以春辨禮天詩經有云土鮮既卒是
辨以禮神不知其何色也鄭云植古實字故為實也言實於
三王之坐也周禮云公執柯圭知用公秉柯圭又言以為實也
言謂祝辭下又是其辭也

史乃至與珪

正義曰史乃為軍書執以祝之曰惟爾元孫其來由發也過得
虎祭重疾今與元若爾三王是有天子之貴於天謂貞天大

子責必須一子死者請以旦代發之身令旦死而發生又告神
以代之狀我仁能順父又旦多材力多伎藝又能善事鬼神沒
元孫不如旦多材多藝又不能事鬼神言取象不如取旦也然
人各有能發雖不能事鬼神則有人君之用乃受命於天而之
庭能布其德教以佑助四方之民用能安定汝三王子孫在於
下地四方之民無不敬而畏之以此之故不可使死嗚呼發之
可惜也此神明當救助之無得墮墜天之所下寶命天下寶命
謂使為天子若武王死是墮墜之也若不墜命則我先王亦永
有命為宗廟之主神得歸之我與三王人神道隔許我以否
不可知今我欲與三王之命於彼大龜卜其吉凶吉則許我凶
為不許我凶之許我使卜得吉兆且死而發生我其以辭與
神家得汝神言我當以珪辨事神爾不許我使卜兆不吉
然而且生我乃屏去辨之與珪言不得事神當識此辭也
傳史為至虐暴

正義曰告神之書書之於策祝是讀書告神之名故云史為策

書祝辭史讀此策書以祝告神也武王是大王之曾孫也身統於上繼之於祖謂元孫是長孫也某者武王之名本告神云元孫發臣諱君故曰某也易乾卦云夕惕若厲厲為危也唐川為暴言性命危而疾暴重也泰誓收其皆不諱發而此獨諱之孔惟言臣諱君不解諱之意鄭玄云諱之者由成王讀之也意雖不明當謂成王開讀得書王自讀之至此字口改為某史官銓為此篇因遂成王所讀故諱之上篇泰誓牧誓王自稱者今入史則為此典故不須諱之

傳太子至世故

正義曰責讀如左傳施舍已責之責責謂負人物也太子之責於天言負天一太子謂必須死疾不可救於天必須一子死則當以且代之死生有命不可請代今請代者聖人敘臣子之心以垂世教耳非謂可代得也鄭玄弟子趙商問玄曰若武王未終疾固當瘳信命之終雖請不得自古已來何患不為玄答曰君父之病方困忠臣孝子不忍嚙指視其敬敬歸其命於天中

為請命也忠孝之心由然則命有定分非可代死周公為此者自申臣子之心非謂死實可代自古不廢亦有其人但不見而未必周公獨為之鄭玄云不讀曰不實也子曰子元孫遇疾若汝不敗是將有不愛子孫之過為天所責彼使為之請命也與孔讀異

傳我周至之意

正義曰告神稱予知周公自稱我也考是父也故仁能順父上云元孫對祖生稱此言順父從親為貽祖為王考曾祖為王考考父可以通之傳舉親而言父耳既能順父又多持孝以事鬼神言已可以代武王之意上言天子且於天則是天欲取武王非父祖取之此言已能順父祖善事鬼神者假今天意取之其神必共父祖同處言已足父祖所欲欲令請之於天也

傳汝元孫以死

正義曰以王者存於天運在天有德於民天之所與是受命天

所以人況天故言在庭非也蓋受天命也既受天命
以為天子布其德教以佑助四方之民當於天心有功於民言
不可以死也

乃卜至乃瘞

正義曰祝告已畢即於壇所乃卜其吉凶用三王之龜卜一皆
相因而吉觀兆已知其吉猶尚未見占書占書在於藏內於藏
以筮見其占書亦與兆體乃并是吉公視兆曰觀此兆體三
其無患害也我小子新受命於三王謂卜得吉也我武王當
大於是謀廟之禮此卜吉之愈者上天所以須行武王能我
一人天子之事成其周道故也公自壇歸乃納策於廟之庫

傳曰乃前兆

正義曰則象也蓋是重衣之名因前而後之故以重衣為因也
此三王有先後後者因前故云口也周禮太卜掌三九
之法一曰玉兆一曰瓦兆三曰原兆三兆各別必三代之法也洪

範卜筮之法二人占則從二人之言是必三代之法也洪範之
故知三龜三王之龜形無異代之別但卜法既別各用一龜
謂之三王之龜耳每龜一人占之其後君與大夫等換占三代之
之龜定其吉凶未見占書已知吉者卜有大體見兆之吉以應
其可識故知吉也
何一非至是吉

正義曰鄭玄云籥開藏之管也開此其蓋之管以管乃復見三
龜亦合於是吉王肅亦云籥開藏占書也然則占兆
亦於藏太卜三兆之下云其經兆之書亦在焉
其有三百占兆之書則彼頌是也略觀三其既已同占開藏以
其書其彼占兆之書乃亦并是吉言其非頌符同為大吉也
其分祀至必愈

正義曰如此其體指卜之所得兆也周禮占人云凡卜筮若占
其大占色史占墨卜人占坼鄭玄云體兆象也色其氣也墨
其坼兆坼也坼者視兆象而已卑者以次詳其餘也周公

上武王占之曰體王其無害鄭意此言體者即使君占體也但周公令卜汲汲欲王之愈必常親祖灼龜與引凡錄不惟占體而已但鄭以君占體與此文同故引以為證耳

武王至周道

武王曰此原三王之意也言武王得命者此謂上言武王之愈人與三王一一須待武王能念我天子事成周道若死則不復念天子之事周道必不成也體天子自稱曰予一人故以一人言天子也

傳從壇至坎差

正武王壇所即上故從壇歸也其明釋言文傳訓義亦為金匱除之若也藏此書者此既告神即是國家舊事其書不可損奪又不可示諸世人故藏于金匱之匱耳

武王至請公

正義曰周公於成王之世為管蔡所誣王問金匱之書方始用之其書得成武王周道天下太平史官大其事迹為此書

追言周公於成王乃說法言於後自此以下說周公身事武王暨成王幼時周公攝王之政焉使高機管叔及其兄弟管叔乃流放其於國中曰公將不利於我言欲害王也言利同公乃告公曰我之不以法法公一叔則我無以法法公道言我失王意此遂東征之周公居東一年則管叔怨其不得管叔之叔及諸叛逆者罪人所制也成王猶尚疑公公於此自得罪人之後為詩遺王名之曰鴉鳴詩言三叔不可不誅之成王心雖疑亦未敢責請公言王意欲責而未敢也

傳武王至成王

正義曰武王既死成王幼弱故周公攝政攝政者雖以成王為主政令自公出不復關成王也蔡仲之命一管叔流乃致辟管叔于囿囚蔡叔于郭鄰降霍叔于庶人則知羣弟是蔡叔霍叔也周書云獄為羣則滿三乃稱羣蔡霍二人而不言管者并管叔也傳既言周公攝政乃云其弟管叔蓋以管叔為周公之弟也子口公弟也管叔兄也史記亦以管叔為周公之弟

以孔似不用子之說或可孔以其弟謂武王之弟與史記亦不遠也詩以宣布其言使人聞知若水師然放也乃放言於國以誣周公以惑成王王亦未敢謂公是王也鄭玄云沛公則不利於孺子之言於京師於時管蔡在東蓋遣人流傳此言於民間也

傳二叔至成王

正義曰房法多兄亡弟立三叔以周公大聖人是武王之弟有次立之勢今復立之權恐其因即公奪遂生流言不謂大聖之度而信其言者豈不惑哉

傳辟法也

正義曰釋詁文

傳周公至此得

正義曰詩東山之篇歌此也序云東征知居東也東征往東也東征而不敢言居東也東山詩曰白晝不見于今三年又云三年而歸此言二年者詩言初去是年見之三年見之數居

東之年除其去年故二年也即人既多必後得之故云二年之中罪人此得惟言居東不知居在何處王肅云東征之管蔡與商奄共叛故東征鎮撫之案驗其事二年之間罪人始得傳成王至未敢

正義曰成王信流言而疑周公管蔡既誅王疑其故周公誅三叔而作詩解所以宜誅之意其詩云鴟鵂鴞既取我子無毀我室毛傳云其能毀我室者攻堅之故也管蔡二子不可以毀我周室宜誅之也釋言云貽遺也以詩遺王王猶未悟故欲誅公而未敢政在周公故畏公未敢也鄭玄以爲武王崩周公爲冢卒三年服終將欲誅管蔡然即避居東都成王多殺公之屬黨公作鴟鵂鴞之詩救其屬臣請勿奪其官位土地及遭風雷之異啓金縢之書迎公來反反乃居攝後方始東征管蔡解此一篇及鴟鵂鴞之詩皆與孔異

秋大至大熱

正義曰詩遺王之後其秋大熱未及收穫大田市又隨之

以風禾盡偃什大木於此而拔風災所及邦人太恐王見此災
與大夫盡皮弁以開金縢之書案省故事求一異所由乃得周
公所自以爲功請代武王之說二公及王問於木從公之人史
與百執事問審然以否對曰信言有此事也乃爲不平之意
公命我勿敢言王執書以泣曰其勿虧卜吉凶言天之意已可
知也昔公勤勞王家惟我幼童之人不及見知今天動雷電之
威以彰明周公之德惟朕小子其改過自新遣人往迎之我國
家寧崇有德之禮亦宜行之王於是出郊而祭以謝天天乃雨
反風禾則盡起二公命邦人凡大木所偃什者盡扶起而築之
禾木無虧歲則大熟言周公之所感致若此也

傳二年至之異

正義曰上文居東二年未有別年之事知即是二年秋也曠別
年故辨之詩云維云愛桓風若以成王蒙闇故常風順之風
是日微而有雷者以成王之故以示天之威怒有雷風之異
傳風災至人恐

正義曰言邦人則風災惟在周邦不及實遠故云風災所及邦
人皆大恐言猶欲內恐也

傳及公實服以應天

正義曰皮弁象古故爲質服祭天尚質故服以應天也周禮司
服六王祀昊天上帝則服大裘而冕無藻乃冕是冕之質是事
質服故服之以應天變也周禮視朝則皮弁服皮弁是視
事之日常服而言質者皮弁白布衣素履素故爲質也鄭
以爲弁必爵弁者承天變降服亦如國家本道焉

傳二公不請命

正義曰二公與王若同而問當言王及二公今言二公及王則
是二公先問知二公倡王啓之故先見二公開金縢之書者
省其異所由故事也以金縢書內有先王故事疑其遭遇災
必有消伏之術故倡王啓之史爲公之策言而自執事終使
今言從周公請命者

傳史百至恨難

正義曰周公使我勿道此事者公以臣子之職忠欲代王死
非是規求名譽不用使人知之且武王崩而周公不死恐人以
公之故令知者勿言今被問而言其非違實則公也讀者心
不平之故所恨解

正義曰公之東征止為伐咎咎人既得公即當還以成王未崩
時公不和故留東未還行上之命也公新迎者改過自新遣
使者迎之詩九戰之篇是迎之事也非國家有德之宜耳
亦有德且用厚禮詩稱衮衣纁裳是國家禮也

正義曰祭天於南郊故謂之郊郊是祭天之處由王出郊者出
城不知在何地也則禮大宗伯云以蒼龍為大牲幣如其器
之色是祭天有王有節今言郊者以王出郊祭天以謝過也
正義曰山反風起東南上無風也言風起東南則易傳云陽氣大
發則山風起天子也天子行以風為戒故曰風起之是

得反風也

傳本有至見之

正義曰上文禾偃木拔拔必亦偃故云本有偃故起而
有其根系果無虧百穀豐熟鄭上皆云集拾也本有偃
者起而禾拾下禾無所亡失意太曲碎皆非結實也
正義曰武王上居東二年以來皆是大風後年而無風大風前
者則武王喪并見之

大風第九

武王不人誥

正義曰武王既崩管叔蔡叔與紂子武庚人臣民名又及
誰夷共叛周公相成王攝王政將欲求和無錫君武庚之命
以誅叛之義大誥天下史敘其事作大誥

傳二監不叛周

正義曰知三監是管蔡商者以序上下相傾為文此三監及
誰夷叛也東諸叛之人也下云成王命周公命殺武庚命殺

王若奎即命

傳周公至及之

王命賈王意成王爾時信流言疑周公豈命公伐之乎
則道也故云順大道以告天下衆國也鄭王本獸在品下
王東臨位東都太守翟義叛莽依此作大誥其言莽道在
下此獸在大上言以道誥衆國其文爲便但此經云
云大誥古人之語多例猶詩稱中谷谷中也多邦之下
御事是於諸國治事者盡乃之也鄭王云王周公也
命大事則博稱一惟名與器不可假人周公爲天子則
爲臣矣大誥作何爲是乎
傳凶害至之意

則周公其來降以告眾謂之為時不公之失也則用
安武事謀立其功用此十夫獲之將欲伐彼而師者即來之人
事先應也

信大軍主為美

正義曰成十三年左傳云國之大事在祀與戎今言伐彼知大
事以事也十夫來與人謀既從卜又并言所以為之即經之
休也其休乃我卜并言以成此休之意也云卜并言
者謂其從也云可以言其以二辭一吉言是言并言
證其休也則其美矣
肆予告至違卜

正義曰以人從卜吉為美之故故我告汝友邦則之吉及所尹
氏知大夫衆士治事者曰我得吉卜我將伐彼而師者即來之人
以持勝之臣謂伐彼父也汝國君及大夫衆士治事者即來之人
相與言曰伐此四國焉其大言其不從也故不欲言
我之自四國之民不安而叛者亦惟在我天子言其不從也

室教化

子先考疑正十六之德成謂四國雖大不可往則正
室有害不可違卜從卜往征也

傳以美至及之

正義曰肆訓故也承上休之下以其眾征必美之故云云
君以下其謀之尹氏即顧命云百尹是也尹正
卿大夫政行及於正尹氏外大夫尹氏即尹氏
為官氏也上大夫誥爾多邦御事無尹氏庶士文
邦君知上卿亦無尹氏惟此及下文旌我者其之餘
略之從可知也

傳用沙平祿父

正義曰通述也播謂播蕩逃亡之意祿父勝君之
叛逆是背周逃亡故云用汝眾國往伐彼虜君於
亡叛之臣謂祿父也
傳汝眾至戒之

正義曰王以上古之故將以諸國伐虜且征之有不
欲伐者無不反我之意相與言曰征伐四國有不
如此敘其情以戒之使勿然也鄭云伐國有不
同志者無不反我之意云三監叛其為難大是有不
意反是上意則知曰者相與言也

傳言不及遠
正義曰自天子欲化之過而并有不
布於諸侯之不行亦邦君之祭見虜有不
化之過在於其身而云王官有不
以之

傳於我至從上

正義曰翼則辭也於我小子先自考有不
事等若謂今四國不可征則周道不有不
小子先上當則初即位時上其欲成周道有不
上并吉也言欲征上吉當災上征之

正義曰

正義曰以謂等有難征之意故我童子成王有不
嗚呼四國今叛信蠢動天下使鯀寡受害有不
天下役事而遺我甚大乃投此艱難於我身有不
已今征四國於我童人不惟自憂而已乃欲有不
於以多士尹氏治事之人如此為計汝君臣有不
勞於征伐之身我諸侯當往共征四國汝王有不
理考所謀之功宜出此善言以助我何謂違有不
傳我周至得已

正義曰為天子者當役已以養天下故我周家有不
為家當放天下此中遺我故為甚大以大役遺我有不
而又投擲此艱難之事於我身謂當已之時有不
職當靜亂不得以已也

傳言征至事者

正義曰印我恤憂也四國叛逆害及邦國有不

征四國於我東人不惟自憂而已乃欲施義於彼眾國君臣

難除則義施也

傳汝眾至之助
正義曰綏安也其勞也言我既施義於汝汝眾國君臣言得我
之力當安其勛勸我曰無勞於憂令我無憂四國眾國自來正
之經言即文王考即武王故言寧祖聖考也王以眾國反己
乃復設此言其無言助己
已予至不

正義曰既攸衆國之情告以必征之意已乎我惟小子不敢廢
上帝之命卜吉不征是廢天命從上而順乃有故事天休矣於
安天下之文王興我小國周者以安民之卜惟上是用以此之
故受此上天之命明上宜用之今天助民矣上大作周是天
助也人事既驗況亦如文王惟上之用吉可知矣嗚呼而歎天
之明德可畏也輔成我周家大大之基業上既得吉不可違也
傳人獻至文王

正義曰天之助民乃是常道而云民獻十夫是大助民者丁云
亦惟十人迪知上帝命故以民獻十夫為天助民也

王曰爾至休畢

正義曰既述文王之事王又命於眾曰汝惟又老之人汝人能
述省識古事汝知寧王若此之勸導哉以老人目所聞必知
之也以文王勸勞如此故天命惟於我周家言成其功
天意既然我不敢不極立文王所謀之事文王謀使人平我欲
盡行之我欲盡文王所謀故我大為教化勸誘我所友國君共
伐叛逆天既輔助我周矣有大化哉辭其必成就我之眾民天
其既如此矣我何其不於前文王安民之善言其功之德所
而終言之乎天亦惟於我周家言成其功之德所
其民如此之急我何敢不於前安人文王之言其功之德所
以終畢之故故當詩除道亂而天下民悅之致太平
傳聞惟至太平

正義曰既釋文天惟勞我周家者美其德當大心慎惜人

行不勦勉之使至成功所在在於致太平也天意欲使之然我

無之王子孫敢不極盡文王所謀之事文王不遠而致太平

我至民矣
三我曰稽品三集輔也忱誠也文承大化之下而輔成者言
大化誠為天所輔其成我民必為民際嘗使有成也

傳天亦至去之

三我曰亦皆亦同之也君民共為一體天懷勞使成功亦當
分民使安寧故言亦也如天欲已去之口人急於民至甚也
傳天欲至畢之

正義曰上云卒章王曰事又云同功攸終此云攸受休畢卒終
也三者文辭略同義不甚異大章惟言當終文王之章與無道
亂之賊周公重兵恤戰丁寧以勸民耳

王曰若至弗救

正義曰子孫成父祖之業古道常然王又言古人古昔之道
其往來征矣我言國家之當備矣日日思念之乃以作室

為喻若父作室營建基址既致法矣其子乃不肯為之堂況肯
構架成之乎又以治田為喻其父畱耕其田殺其草已堪下種
矣其子乃不肯布種況肯收穫乎其此作室治田之父乃是謝
事之人見其子如此其肯言曰我有後不棄我基業乎必不肯
為此言也我若不終文武之謀則文武之神亦如此耳其肯道
我不棄基業乎作室農人猶惡棄其基業故我何忍不於其身
今日撫循安人之文王大命以征討叛逆乎我今事征無往不
克若凡人兄及父與子弟為家長者乃有朋友來伐其子則民
皆養其勸伐之心不救之何則以子惡故也以喻伐四國雖親
如父兄亦無救之者以君惡故也言罪大不可不誅無救所以
必克也顧氏以上不叩自恤傳云不惟自憂遂皆以叩為惟任
叩之為惟非是正訓觀孔意亦以不叩為惟義也

傳又以至獲乎

正義曰上言作室此言治田其取喻一也上言若考作室既底
以此類上文當云若父為農既耕田從上省文耳畱謂殺草故

治田一歲曰蓄其始殺草也播謂布種后稷播殖百穀是也
定本云矧弗肯構矧弗肯穫皆有弗字檢孔傳所解弗爲衍字
傳其父至棄之

正義曰治田作室爲喻旣同故以此經結上二事鄭王本於矧
肯構下亦有此一經然取喻旣同不應重出蓋先儒見下有而
上無謂其脫而妄增之

傳若兄至大故

正義曰此經大意言兄不救弟父不救子發首兄考備文伐厥
子不言弟互相發見傳言兄弟父子之家以足之民養其勸民
謂父兄爲家長者也養其心不退止也

王曰鳴至不易

正義曰旣言四國無救之者王曰又言歎今伐四國必克之故
告汝衆國君及於汝治事之臣所以知必克者故有明國事用
智道者亦惟有十人此人皆暗知上天之命謂民獻十夫來佐
周家此人旣來克之必也於我天輔誠信之故汝天下見知無

惑也易曰鳴至不易

天下有終則有始有始則有終唯人爲之天謂三叔等大近相
伐治其害也我本塞源反字則字是其爲易天法也彼受
易人法若不早謀之汝天下亦不知天命之不可變易也

傳其至佐周

正義曰此其必克之故也變明也由用也有明則事用智道
其有賢德也臨天者識天命而後行之此言十人謂上文民獻
十夫來佐周家者此是賢人賢人自來彼無所求必克之功
也二言我未伐而知民弗救者以民十夫用知天命故也

傳其至佐周

正義曰於天則誠言天之所輔必是誠信汝天下於是物之始
知易天法若易天法則天不輔之況今天下罪於周使
四國故乎以小況大易法猶尚不可況叛逆乎

傳惟大至不易

正義曰以下句言相伐於其室家室家自相伐知惟大爲難之

則謂其為也

傳略知不誤後

正義曰服虔紂死告父師少師而逃於其許其子作書是其

也其子不與也紂敗子乃歸之其子紂之子紂之子紂之子

紂之子紂之子紂之子紂之子紂之子紂之子紂之子紂之子

紂之子紂之子紂之子紂之子紂之子紂之子紂之子紂之子

紂之子紂之子紂之子紂之子紂之子紂之子紂之子紂之子

紂之子紂之子紂之子紂之子紂之子紂之子紂之子紂之子

紂之子紂之子紂之子紂之子紂之子紂之子紂之子紂之子

紂之子紂之子紂之子紂之子紂之子紂之子紂之子紂之子

紂之子紂之子紂之子紂之子紂之子紂之子紂之子紂之子

紂之子紂之子紂之子紂之子紂之子紂之子紂之子紂之子

紂之子紂之子紂之子紂之子紂之子紂之子紂之子紂之子

紂之子紂之子紂之子紂之子紂之子紂之子紂之子紂之子

紂之子紂之子紂之子紂之子紂之子紂之子紂之子紂之子

紂之子紂之子紂之子紂之子紂之子紂之子紂之子紂之子

紂之子紂之子紂之子紂之子紂之子紂之子紂之子紂之子

紂之子紂之子紂之子紂之子紂之子紂之子紂之子紂之子

紂之子紂之子紂之子紂之子紂之子紂之子紂之子紂之子

紂之子紂之子紂之子紂之子紂之子紂之子紂之子紂之子

紂之子紂之子紂之子紂之子紂之子紂之子紂之子紂之子

紂之子紂之子紂之子紂之子紂之子紂之子紂之子紂之子

紂之子紂之子紂之子紂之子紂之子紂之子紂之子紂之子

紂之子紂之子紂之子紂之子紂之子紂之子紂之子紂之子

紂之子紂之子紂之子紂之子紂之子紂之子紂之子紂之子

紂之子紂之子紂之子紂之子紂之子紂之子紂之子紂之子

紂之子紂之子紂之子紂之子紂之子紂之子紂之子紂之子

紂之子紂之子紂之子紂之子紂之子紂之子紂之子紂之子

紂之子紂之子紂之子紂之子紂之子紂之子紂之子紂之子

日至為正房人以日至後三十日為止又人以日至後六十日
為正天有三統上有三王三下有所以統天下也禮運云祖之
郊也禹也宋之郊也契也是二王後得郊祭大以其祖配之郊
祭何許二王後看命使郊天以天子禮祭其始祖受命之日
行正朔服色此為這天三統是立二王後之義也此合
夏以上不必改正經使正朔不改典禮服色自當異也
曰篤不忘

正義曰昭十二年左傳王命晉仲之游曰亦謂
義此謂為厚故傳云謂厚不可忘杜預以
不可忘也

恒乃服命
正義曰恒乃服命數謂天子之禮服其
之本服也上公元命當備之有使禮制也

正義曰昭十五年左傳云叔父也成王之母弟也唐以
不知其所食邑內得異禾也唐叔食邑其傳無文詩述和
禾於實秀之下乃言穎毛傳云穎重也穎重而重是穎
也禾各生一穗而合為一穗言其異也書傳云成王之時有
苗異稌而生曰為一穗其大盈車長終矣穎重而重上謂成
王下傳云穎而貴之若是盈車之穎不可手拔而具此不用言
傳為証也

正義曰系者即也異即同義是天下和同之義成王以為周公
所成於時周公東征未一故命周以系為周公於宋也
五年曰與傳紐夫不知在昭公之時也後也

正義曰系者即也異即同義是天下和同之義成王以為周公
所成於時周公東征未一故命周以系為周公於宋也
五年曰與傳紐夫不知在昭公之時也後也

天子之命曰：「昔者，周文王受命，而天下歸之。今，成王受命，而天下歸之。夫成王受命，而天下歸之，此其所以為天子也。故天子之命，曰：『成王受命，而天下歸之。』」

周公至嘉禾

正二月，周公至嘉禾。王命周公曰：「陳天子之命，為文王受命，而天下歸之。此其所以為天子也。故天子之命，曰：『成王受命，而天下歸之。』」

周公至嘉禾

正二月，周公至嘉禾。王命周公曰：「陳天子之命，為文王受命，而天下歸之。此其所以為天子也。故天子之命，曰：『成王受命，而天下歸之。』」

周公至嘉禾

正二月，周公至嘉禾。王命周公曰：「陳天子之命，為文王受命，而天下歸之。此其所以為天子也。故天子之命，曰：『成王受命，而天下歸之。』」

周公至嘉禾。王命周公曰：「陳天子之命，為文王受命，而天下歸之。此其所以為天子也。故天子之命，曰：『成王受命，而天下歸之。』」

周公至嘉禾

金澤文

計萬五千五百一十

圖書寮文庫藏

— 100 —

...

Staphylococcus aureus

10

21

宋板尚書正義

十二

上護軍曲阜縣開國子孔穎達

鄭玄

周書

康誥第十一

康誥第十二

康誥第十三

康誥第十一

成王三年

正義曰既伐叛人三監之管叔蔡叔等以殷餘民因康叔為衛侯周公以王命戒之作康誥酒誥梓材三篇之書也其酒誥梓材亦戒康叔但因事而分之然康誥戒以德刑又以化紂嗜酒最次以酒誥卒若梓人之治材為器為善政以結之傳以三至主之

正義曰此序亦與上相領意首引初二二句又言其殷命

云既侯等叔康叔言以殷餘民圻內之民民康叔以二
國康叔為衛侯然古字邦封同故漢有上邦下邦縣邦字
字此亦云邦康叔若分器序云邦諸侯故云國康叔并以三
之也封之昔周公懲其數叛故使賢母弟主之此始一叛而云
叛者以六州之衆悉來歸周殷之頑民叛逆天命云今人
據周書之故云數叛故多方云爾乃不大宅天命云乃大
命以不從天命故云叛也古者大國不過百里周初公侯
里侯四百里孟軻有所不信費注云伯禽封七百里之
庸諸侯則魯猶非七百里之封而康叔封千里者康叔時為方
伯躬之圻內諸侯並屬之故得揔言三監且其實地不方平計
亦不能大於魯也故左傳云宋衛召匹也又曰魯君未嘗後行
居凡言千里亦大率言之耳何者那在冀國河內即東圻之限
故以賜諸侯西山即有黎濟河濟之西以曹地約有千里也以
此鄭云初封於衛至于孫而并鄭也其地理志鄭鄭之民皆
遷分衛民於州郡故異國而同風所以詩分爲三孔與回否未
明也既三年滅三監七年始封康叔則於其間更遣人錢守自
不知名號耳

傳命康至封字

止其日以定四年左傳祝佗云命以康誥故以為命康叔之誥
知康圻內國名者以管蔡邲霍皆國名則康亦國名而在圻內
馬王亦然惟鄭玄以康為謚號以史記卅家云生康也則
孔以康伯為號謚而康叔之康猶為國而號謚不具下
惟三至誥治

正義曰言惟以周公攝政七年之三月始明死而生四月十六
日己未於時周公初造其趾作新大邑於東國洛水之汭四方
之民大和悅而集會言政治也此所集之民即侯甸男采衛五服
百官播率其民和悅並見即事於周之東國而周公皆慰勞勸
勉之乃因大封命以康叔為衛侯大誥以治道
傳周公至醜生

正義曰知周公攝政七年之三月者以洛誥即七年反政而言

新邑及獻卜之事與召誥參同俱為七年此亦言作新邑又
同召誥故知七年三月也若然書傳六四年建錫侯而封康叔
五年營成洛邑六年制禮作樂明堂位云昔者周公朝諸侯于
明堂之位即云受命而天下大服又云六年制禮作樂是六
年已月明堂在洛邑而朝諸侯言六年已作洛邑而有明堂者
禮記及書所傳皆得伏生所造皆孔所不用始生魄月十六日
戊子社于新邑之明日魄與明反故云明消而魄生
傳曰法至集合

正義曰所以初基東國洛者以天下土中故也其召誥與大司
徒文之所出釋言云集會也以主治民故民服從而見太平也
以是序謂初始營建基趾作此新邑此史攬序言之聲以為此
序又言新邑而以基為謀大不辭矣

傳此五至於周

正義曰男下獨有邦以五服男居其中故中則五服皆有邦
男知有邦見其國君焉以大司馬職大行人職知五服服五百

里貢五服通王畿比在畿外去王城五百里故每歲計之至
循服三千里言其貢異制也通王畿與不通者異以此計畿
之均故須土中若然黃帝與帝嚳居偃師餘非土中者自由當
時之宜實在土中因得而美善之也不見要服者鄭云以遠於
役事而恒闕焉君行必有臣從即卿大夫及士見亦主其禮
云五服之內百官播率其民和悅即事以上功勞事民之所苦
也而此和悅見太平也而書傳云示之以力役其且猶至服導
之以禮樂乎是也

傳周公至治道

正義曰太保以戊申至七日庚戌已六庶房攻位於洛內則庶
殷先與之期于前至也周公以十二日乙卯朝至于洛則達觀
于新邑當此日當勉其民此因命而并言二序云邦康叔洪大
也為大封命大誥康叔以治道也鄭玄以洪為代言周公代成
王品何故代誥而反誥王呼之曰孟侯為不辭矣

王若至東土

正義曰言周公稱成王命順康叔之德而言曰命汝為孟侯王
又使我殺命其弟小子封其所教合者順及大明德之父文王
能顯用俊德恒去刑罰以為教首故惠於窮民不侮鰥寡寡
婦況貴乎其明德用可用敬可敬其愷罰威可威者顯此道
以示民用此道故始為政於我區域諸夏由是於我一二諸國
皆以修治也上政既修我西上惟是怙恃文王之道故其政教
冒被四表聞于上天天美其治道以此上天乃大命文王以誅
殷之道用兵除惡于殷大受其王命三分天下而有其二也其
所受二分者於其國於其民惟是皆有次敘以文王之教故也
汝寧有之兄武王勉行文王之道故受命於殷今汝小子封故
得在此東土為諸侯是文王之道明德恒用既而受命武王
所復加以為勉行所以汝必法之

傳周公至教訓

正義曰以口者為命辭故曰周公稱成王命順康叔之德命為
孟侯孟長也五侯之長謂方伯使康叔為之長者即州牧也五

侯之長五侯諸侯之長也而左傳云五侯九伯汝實征之彼言
上公之伯故征九伯而此五侯當州牧之五侯與彼不同王制
有連屬卒伯也孔以五侯亦方伯則四方者皆可為方伯而此
方伯自是州牧也康叔以弟為受次大國封命而非卒及連
屬也重夏及周既有牧又離縣云然言作牧所亦有牧伯四代
皆然也正如鄭立云殷之州長曰伯以稱小子為勸明政訓當
受教訓故云使我命其弟為親就而使我用戒故也此指命康
叔為之而鄭以協告諸侯依略說以太子十八為孟侯而子戎
王侯制無入義理駢曲豈周公自許天子以王為

可信也

傳惟汝至教者

正義曰以近而可法不過子之法父故舉文王也法者不過除
惡行善故云明德慎罰也

傳惠恤至示民

正義曰用可用敬可敬即明德也用丁用謂小德小宰敬可敬

謂大德大官刑可刑謂惟刑也
傳天美至武王

正義曰天美文王乃大命之設兵殷者殺也戎兵也用誅殺之道以兵患殷文王以伐殷事本卒而一殺兵殷者謂三分有二為滅殷之資也

王曰嗚呼紂至王命

正義曰既言文王明德慎罰之訓武王尚行之法既得為君方不昧明德之故而王公言曰嗚呼紂常八我所以告汝之言哉今治民所行將若何紂之文德之父紂其所以服行其德言以為政教汝往之國當分布求於殷先哲王之道用治民不但法其先王法又當須大遠求之於古成人之道居之於心即知則式矣其外又更當別求所聞又用古先哲王之道用其安者以安民即古虞夏之道也人事既然又剛大於天之道而德又加之寬容則汝身不見廢常在王命傳今治至政學

正義曰上云敷求殷先哲王誦求殷之賢君此言求而求者若成人謂求殷之賢曰大遠者備編求之

傳又當至安民
正義曰以父兄乃所居殷外故云別求上只言通乃文者并言兄者以上大冢兄勛則以文武道同言文可以兼武故并言父兄也古先哲王鄭云虞夏也孔亦當然以上代與今事遠不可

以同故言用其安者
傳大乎至王命
正義曰以天道人用而光大之故曰云大也其文王及殷古先哲王與天其道不異以前後聖跡雖殊同天不二也以康叔亞

比大賢治殷餘忠故使之用天道為順德也
王曰嗚呼小至新民

孟子曰所明而云行天人之德者豈不有於治民哉曰嗚呼小子計治民為善而除惡政當如所說不決身欲去之即行我言哉所以去惡政者以天德可畏者以其情誠故也以民情大率可見所以可見者以小人難安也安之既難其往治之當盡汝心為政無自安好逸豫而寬縱乃其可以治民我聞古遺言曰人之怨不在事大或由小事而起雖由小事而起亦不恒在事小因小至大是為民所怨事不可為常使使然者已乎故勉力勸行令不勉者勉則其怨小大都清令改泊然者已乎故惟小子乃當服行政德惟弘大王道止以應天下以應天下之民不但汝身所當行此亦惟助王者居頃刻念為民日新之教傳爾痛至我言

正義曰則聲於痛故曰為病也療病釋言文以病痛在汝身以未治民故聲除惡政如已病也戒之而不可不故知辭行我言也鄭玄云刑罰及已為痛病其義不及去惡若已病也傳大德至數步

正義曰人情所以大可見者以小人難安然可見故須安之傳不在至者也

正義曰以致怨惡謂由大惡故云不在大起於小惡由小事起不在小者謂為怨不恒在小言其初小漸至其大然則使不順者順不勉者勉其怨自消也

傳引王至之教

正義曰亦所以惟助王者言非直康叔身行有各亦惟助王者居順天命為民日新之教謂漸致太平政教日日益新也

上曰嗚呼封衛不可殺

正義曰以上既言明德之理故此又云衛門之善而曰嗚呼又嘗助明汝所行刑罰通明其犯惡人有小罪非過誤為之乃雖終身自為不常之行用犯汝如此者有其罪小乃不可不殺以故殺而不可赦若人乃有大罪非然訂之乃惟過誤焉以此故當漸致之謂以窮極其罪是人之所犯乃不可以得已而漸致之以惡故也即原心定罪漸致之本所以顯明

之也

王曰嗚呼持有至則人

止義曰以刑者政之助不得以刑之而治野殺當故又本於政不可以濫刑而王言曰嗚呼計欲正刑之未要而欲政有次敘是乃治理大明則民服惟民服則民自止其力而平和然政之化惡為善若有病而欲去之治之以理則惟民其盡棄惡而修善言愛養人若母之安亦子惟民其安治為政保民之如此不可行以詳刑豈非以得刑人殺人乎得刑殺不可以得故而有所濫則刑人殺人無害也非以封又曰則刑人無以得故而有所濫則刑人之無害者也

傳化惡不修善

義曰人之有疾治之以理則疾去人之有惡化之以道則惡除傳愛養至安治

止義曰傷去惡乃須愛養之為善人為上義則化所行故言其言安治子生亦何故言赤子

傳刑殺至得行

正義曰以國君故得專刑殺於國中而不可濫其刑即墨劓非宮也則有五刑為截鼻而有刑者周官五刑所無而呂刑亦云劓用易噬嗑上九云何校滅耳鄭玄以臣從君坐之刑孔意然否未明豈有刑而不在五刑之類言又曰若周公述康叔豈非汝封又自言曰得報則人此又曰若述康叔之又曰

王曰外事至要四

正義曰言不濫刑不但國內而王言曰若外土諸侯奉王事以至汝汝當布陳是刑法以司牧其衆及此服家刑罰有倫理者兼用之周公又重言曰既用刑法要察囚情得其要辭以斷其獄當須服膺思念之五日六日次至於十日遠至於三月一時乃大斷囚之要辭言必反覆重之如此乃得無濫故耳

傳言外至用之

正義曰外土以獄事上於州牧之官為奉王事汝當用刑書為布陳是刑法為司牧其衆故受而聽之既衛居邢墟又周承於

殷後刑書相因故兼用其有理者謂當時刑書或無正條而殷有故事可兼用若今律無條求故事之比也臬系準限之義故為法也

傳要囚至之至

正義曰言要囚明取要辭於囚以思訖事定故言乃大斷之多至二月故云反覆思念重刑之至顧氏云又曰者周公重言之也王曰汝至乃知

正義曰此又申上既要囚思念定其大斷若為而王言曰汝當陳是用書之法以行事其刑法斷獄用刑家所行常法故事其陳法殷彝皆用其合宜者以刑殺勿用以就汝封意之所安而自行也以用心不如依法故耳言汝不但依法乃使汝所行盡順曰是有次敘猶常自惟曰未有順事其有外若不足故耳必期汝於大幸已乎汝惟小子耳而他人未具有若汝計之心言汝心最善汝心既善我心我德惟汝所委知也

傳陳是至故事

正義曰陳是法事即上汝陳時臬事謂臬即上殷罰有倫上據有初思人得久此據臨時行事也

傳已乎至於心

正義曰此言我我王也以王命故言王為我以康叔為已若汝不善我王亦心德汝所不知則我不順命汝款曲之心只由汝最善我王心德汝所偏知故我王命汝以款曲之心述康叔為言故云已欲令康叔明識此意也

凡民至弗慙

正義曰言人所恒刑者以凡民所用得罪者寇盜攘竊於外姦內宄而殺害及顛越於人以取貨利也自強為之而不畏死此為人無不惡之者以此須刑絕之故當慎刑罰耳

傳凡民至貨利

正義曰自用也言所用得罪者由寇攘也而為之於外內既有劫竊其劫竊皆有殺有傷越人謂不死而傷皆為之而取貨利故也

傳皆強至絕之

正義曰：腎強也。於盤庚已訓，而此重詳之，以由此得罪當須絕之。王曰：封元至無赦。

正義曰：以是所用得其罪，不但寇盜王命而已。曰：封，非於骨肉之人為大惡，猶尚為人所大惡之說。惟不孝父母、不友兄弟者，乎其罪莫大於不孝也。何者？為人之子，不能斷身服行其父事而怠忽其業，大傷其父心，是不孝也。於為人父，不能字愛其子，乃疾惡其子，是不慈也。於為人弟，不能念天之明道，故乃不能恭事其兄，是不恭也。為人兄，亦不能念稚子之可哀哉，大不友愛於弟，是不友也。惟人所行，以至此不孝不友者，豈不由我執政之人，道教不至，以得此罪乎？既人罪由教而致，天惟與我民以五常之性，使有恭孝廢棄不行，是大滅亂天道也。以由我滅亂曰：乃其疾用文王所作違教之罰，刑此亂五等者，不可赦放也。傳：大惡至不友。

正義曰：言將有作惡，尤大惡，猶為人所大惡，況不孝父母不善兄弟者乎？經云：刑之屬三千，而罪莫大於不孝是也。釋經云：善父母為孝，善兄弟為友。下文不言月用，同於父父子子，卑而異等，故將名上不遺於下。其兄弟雖有長幼，而同倫，故共友名也。

傳：為人至不孝。

正義曰：考亦通。生死即此文及酒誥是也。卜曲禮云：曰考是，對例耳。人子以述成父事為孝，為慈。其言即其肯曰：或曰：不述其故，為大傷父心，即是上不孝也。則子不述父事，為大傷父心，以為其者，此聖人緣心立法，人直不歸身本，必以自視以及物大然之理，故考經曰：不愛其親而愛他人者，謂之忤。德不敬其親而彰他人者，謂之虐。以顯明逆民無則，為不忤。德不敬其親而彰他人者，謂之虐。小於骨肉相忤，阻但於他人言其極者，於則其小者，小則有不和，阻也。相傷者也。於親小則傷心，大乃逆命，為殺害五相，發之而可知也。

傳於為至不慈

正義曰上文不言不慈意以不孝為極而父當慈而又不慈者以父母於子并為慈因父有愛而少而分之以父或慈而不由慈以義故雖義言不慈且見父兼母耳

傳於為至不恭

正義曰言兄弟曰友此言不恭者友恩合而兄弟同倫故俱言友雖同倫而有長幼其心友而貌恭故因兄弟而分友又為二而言恭也九教即左傳文十八年史克言也於此言天之明道者父子天性不嫌非天明故於兄弟言之上先言不孝先言於父故此不友先言弟於兄弟中以此見上下故此言天九教皆走則孝經云則天之訓大傳言父子兄弟姻婭以象天明是於天理常然者天明白之道

傳為人至不友

正義曰言亦者以兄弟同等而相友所謂周書云父子兄弟罪不相及即此文也不孝罪子非父之罪理亦當然而周官

保氏以五刑教而趙商疑而發問鄭答云周禮太師制此刑以教而斯不然矣康誥所云以常刑之謂行刑空懸故大傳云父子兄弟罪不相及周禮所云保氏人相教之法故相親親罪故今之律令大功已亡在相親之律亦有相及是之不率至以懌

正義曰言滅五常之害當除凡民不循大道五常之教則之在外上掌庶子之官主於訓民惟其止官之人受其責而諸有節者並為教首其心不循大常豈可赦也以人言有五常以今律之國乃當分別播布德教以正民人善惡者不念其不用我法即病其為君之道是汝長為德矣以此惟其亦其汝也已乎既惡不可為汝乃其疾用此典刑宜於時世者係以刑殺亂常者則亦惟為人君惟為人長之正道既為人君不能治其九教施於家人之道則於其小臣外上正官之少惟為威禁惟為酷虐大放棄天命矣如是乃由政非以德用治之故由此汝亦無得不謂好其言而用其民之遺言思

惟念用久上之所敬畏而法之汝以此行民之政曰或曰惟
有及於古則我一人天子以此恍惚汝德矣以惟平勸之
傳受常不犯乎

正義曰受猶指也言為指模之常故也言常也述上凡民自得
罪故言凡民不循人常之教也猶刑之即上云刑法無赦故也
亦應以況智故言況在外掌衆之官言訓民若而猶犯乎即
周官六諸子文王世子云庶子之以教養諸子故為訓人周禮
諸子之官亦是王制之臣言在外者計父子兄弟為外博舉庶
子之官者以其教訓公卿子弟故為之故也以此訓人為師
則各一家之道也

正義曰止官之人若用官二百六十人止官之官於小臣諸有
官者謂止人之官非長官之官言止官之官有符節為教人
之官也言符節者非要行道之官言止官之官有符節而有符
令之印者也以上說之故言不徒大言止官之官教人而矣在軍

者有符節亦得為有符節耳

傳波全至正訓

正義曰言分別播布而教之分建知人人為之教民使善而已
有善教是立民以大善之教

傳波乃至正道

正義曰此用宜於時以刑殺上不循五常之道者其君長對則
大夫為長散則人君為長君而居之是君亦與長為一孝經對
例以長為大夫耳

傳為人至之故

正義曰以五常父母兄弟子即家人之道易有家人卦此
同也不行五教為不能治家人之道家人不治則君不明君既
不明則不察下故則於其小臣外正官之吏並為厲廣大放棄
上命非微用治是不明為非德也

傳常至法之

正義曰常事常所行之事中人見之常不為異故輕之而以為

成文王所制刑即謂德刑也云祇從威是也
傳汝行不德

正義曰寬則得衆故五教在寬上德乃由裕民此又疊之汝
行寬民之政曰我惟有及於古即古語諸侯汝惡我則惡之汝
善我則愛之以此我一人悅懌汝德也

王曰封喪至厥邦

正義曰既言德刑事終而摠言之我所以今汝明德刑所以施
政者正命所以言曰封爲人君當明推爲治民之道而安之
故我以及須汝善安民故我其念勞才知德行之德用治
民爲求而等之我於民未治之時而前之知德人其氣
道不之而易化汝若不以道訓之則其民以死矣
民以德刑也

傳明惟至安之

正義曰以慎德用爲明治民之道教之五常而德不爲
道也

傳治民至其國

正義曰以已喻康叔言我未治之時乃故求等居先智王以我
太平者況今民無道不之言易從教不以正道則民民則不知
道故無善政在其國爲無吉康也

王曰封予至于天

正義曰以汝須善政在國今我民安當爲汝以慎德刑爲教故
王又命之曰封我惟不可不視古我其以施德之說於罰之謂
行欲其勤慎慎刑也假令惟天下民其未定其於民不
易數而未和同明惟人其以民不安其罪我其不德
則汝不治其罪我罰汝汝亦不可怨我我民以民之不
罰之無在大邑無在多民以少猶以罰爲君不德刑其
上明同於天是爲罪大不可赦

傳我惟至慎刑

正義曰以敷求殷先哲王及別求古先哲王及別求古先哲王
由說而罰行故德之說而罰行也

德刑也

傳假今至之言

正義曰天下不安惡撫說所以不安猶未定其心於周之德而本和同也時已大和會故言假今設不和同事耳

傳明惟至怒我

正義曰顧氏云明惟天者言天明察在上則民不安乃以刑罰誅戮於我

傳民之至罪大

正義曰此撫德刑而直云不惟言者以欲為主不惟不則政失由於德刑故舉罰以言之下言無作然以失罰為罪大

正曰惡呼持至取殄

正義曰以罰不可失故王命言曰嗚呼持營營已以刑罰為可惡之事勿用甘苦謀非常法而以吏斷行是誠行之者大當

法然撫德之德用是信故安汝心願而後使屬遠近謀能行實政乃以民安則我之德過而德之

傳斷行至有功

正義曰以誠在於心故決斷行之亦心誠而行敬為見子之速事有喜而須德法故云大法敬德也止以此者以信則人任

焉故則有功故也論語文

傳用是至長久

正義曰上文有忱有敬此惟云用是誠道不云敬者誠在亦用之可知

正曰嗚呼肆至又民

正義曰與上相首引王命言曰嗚呼以民安則不汝然之故汝小子封當念天命之不於常也既行善則得之行惡則失之

汝念此無常哉無絕棄我而不念若事有國土當明政服行之教令使可法高大汝所聽用先王道德之言以安治民也

傳享有至可則

正義曰以不瑕殄即享有國土也服行之命謂德刑也
正若至世享

正義曰以須臾聽治民故王命厥其伯而曰汝往之國哉
乎勿廢所宜勤之常法則聽用我言是也汝如此則汝乃得以
服民世世享國而百不絕國作知民也又曰若一
篇終始之明於中亦有若也

酒誥第十二

傳原初至酒誥

正義曰以梓材云若茲監故云康叔監民也鄭以監訓之
監則為牧而云然康叔時實為牧而所成為居於此則民
不主於牧下篇云監監亦指為君言之也明監知國若監一國
故此言監民不言監一州若大宰之職牧五監也

王若至惟辜

正義曰周公以王命誥康叔其言而曰汝往之國哉命
於妹國而戒之以酒所以須戒酒者以汝父於商之君考文王
於國在上上岐國為政也其誥臣所職職以衆士於上言德
於下史用夕牲之日付於祀而用此酒不為祭所以不常

為飲者以人之下系合如今手民知作酒者惟為大器也
以酒為祭不主飲故天下咸謂其民用使之大為所以去
德亦無非以酒為行而用之故於人之間用使之民去其
非以酒為罪以此衆事少正皆為戒酒也此文王以酒為戒
故不可不法也

傳周公至其是

正義曰此為下之目故言明旌大彼命於妹國此妹國
故味為地名紂所都朝歌以此但妹為朝歌之所居也朝歌近
妹邑之南故云以此是詩又云沫之東矣沫之鄉矣此
為鄉也妹為朝紂所都在妹又在此則東是地不方于妹不屬
多故也為鄭王本以文涉二家而有成字鄭云成王所成
道之王一家云王年長骨節成立皆為成也

傳父昭至之政

正義曰以穆連考故以昭穆言之天子為父昭以周自后穆
以至文王十五世案世本云后稷生不為昭不為穆不親屬為

穆鞠陶生公制為昭公劉生恭節以不為生 傳之則 儀
生弟弗黜和弟生受為昭公劉生恭節以不為生 傳之則 儀
為昭公劉生恭節以不為生 傳之則 儀
和弟弗黜和弟生受為昭公劉生恭節以不為生 傳之則 儀
曰大伯仲大王之昭公劉生恭節以不為生 傳之則 儀
王季之昭公劉生恭節以不為生 傳之則 儀
等十六國亦曰文王之昭公劉生恭節以不為生 傳之則 儀
曰和弟弗黜和弟生受為昭公劉生恭節以不為生 傳之則 儀
此周之政者據今本先故言始言初言為政然則居其位者
西土徽將一適文王諸侯庶邦以下之政故其本之公 儀
西土

傳文王至常飲

正義曰告勅使之敬慎故曰告勅其東陽也 多國君與士朝
臣也既而呼為士則卿大夫俱在內少正伯治事以其理賤史
則曰之司外物之丁置貢之至也

傳惟天至祭祀

正義曰世本云儀狄造酒夏禹之臣又云杜康造酒則人自意
所為言天下致命者以天非人不因人然者亦天之所使故凡
造立皆云本之天元祀者言酒惟用於大祭祀見戒酒之深也
顧氏云元大也洛誥稱秋元祀孔以為舉秋大祀大饗以元為
始誤也

傳天下至亂行

正義曰民自飲酒致亂以被威罰言天下威者亦如上天之
下致命令民作酒也為亂而罪天理當然故曰天討有罪五刑
五用哉俗本云不為亂行定本云亦為亂行俗本誤也

傳於小至為罪

正義曰小大之國謂諸侯之國有小大也上一言民用大亂指北
身為罪此言邦用喪言其邦國喪滅上文抱謂貴賤之人此則
專指諸侯之身故也惟行用酒惟罪身得罪亦互相通也
文王至惟一

正義曰前文王戒酒以為所供常飲之則有誠之害此更戒之今以德自將不可常飲故又云文王思其民之小子與正官之下有職事之人謂羣吏汝等無得常飲酒也於所治衆國之君臣民衆等言飲酒惟當因祭祀以爲自將無今至醉又自中文王之教小子者不但身自教之又化民使自教其子弟惟教其民口惟我民等當教道子孫小子今土地所生之物皆愛惜之則其心善矣以愛物則不爲酒而損耗故也既又祖宗文王之教以化其子孫而子孫能聽用祖考之常訓言愛物以戒酒也不但民之小子爲然其於小人德之士大夫等亦皆能念行文王之德以教其子孫故子孫亦能化之小子惟皆專一而戒其酒其民及在位不問貴賤子孫皆化則至成長爲德可知也

傳小子至飲酒

正義曰知小子謂民之子孫者以下文云我民迪小子又云奔走事厥考厥長故知小子謂民之子孫也知有正有事非士大夫

夫而云正官治事謂下羣吏者以文與小子相連故知是正官下治事之羣吏

傳於所不至時

正義曰以述上文內外雙舉此爲小子及民與士大夫可知其外宜有國君故下云指戒康叔爲國之事故掩言衆國惟於祭祀得飲酒猶以德自將無今至醉大傳因此言宗室將有事族人皆入侍得有醉與不醉而出與不出之事而以德自將無令不至時亦一隅之驗文王爲諸侯而云衆國者文王爲西伯又三分有二諸侯故得戒衆國也

傳文王至心善

正義曰以惟口爲教辭故言文王化我民愛惜土物而不損拜則不嗜酒故心善

昧士至王家

正義曰既上文王之教今指戒康叔之身如以當法文王則謂之法故今往當使昧士之人繼滿厥腹之義爲純一之行

其常勤於耕種黍稷奔走供事其父與其兄其前所無也
牽車牛遠行費費用其所得珍異享之其父母父母以子如此
善子之行子乃自洗絮潔敬厚致用酒以食此亦小子之愛
也又謂汝衆士有正之人及於衆伯君子長官大夫然衆士有
正者其汝亦常聽用我斯語之教勿違犯也汝以爲大德進行
者成人之道則惟可爲君矣如此汝乃爲飲食時親之進由須
進行者成人故我大惟教汝曰汝能長觀省古道而爲行中
正之德即是進行者成人惟堪爲君計考中德則汝所親進
饋祀於祖考矣以能進饋祀人神所助則汝乃能自大用逸之
道如此用逸則乃信惟王正事之大臣不但正事大臣如此亦
惟天順其大德而佑助之長不見遺忘在王家矣可不務乎
傳今往至父兄

正義曰以妹土爲所封之都故言今往汝成於之教者君爲
元首臣作股肱君仍臣行施由股肱故言其教也言奔走者
謂氏云勤於耕種奔走也

傳今往至父母

正義曰若常農功則有所廢故知既事乃行故云始於車牛即
將大車車有易無遠求得利所得珍異而本不損故可謂
其父母亦愛土物之義也
傳其父至酒香

正義曰以人父母欲家主之富者若非利雖得其利亦不
能富父母所不善今勤農得利富而得食所以善子之行也

正義曰衆伯君子統衆士有王者經云居士有正者其伯
傳汝大至君義

正義曰釋云進也既以惟酒之教是大能進行者成人之
道是惟可爲人君矣以人君若不能得所進則不能得酒食
不能得酒食若能進德民事可平故爲飲食可平之義以是
傳汝大至君義不過直酒之德次戒康叔以君義其有聽教

明為左矣

傳我大至成矣

正義曰以言曰故以為教辭即教以大義焉長省古道是若成人之德考其中正是能大德行可以權為君故云則人道成矣傳就考至之道

正義曰以聖人為能舉孝子為能舉親考德為君則人治之已成民事可以祭神故考中德能進饋祀於祖考人受神助可以祭為故六用魂之道即上云飲人而飽之道也鄭以為助祭於君亦非其意也以下然亦惟天擇人事是也王曰封我西至之命臣本天理故天與其大德不見其在於王家反覆利成之等也

正義曰以此言摠言不可不用文王禮酒之教王命之曰我文王本在山上以立輔訓往日國君及治事之臣大夫士與民之小子其此等皆庶幾能用文王教而不厚於酒故我周家至子今能受之王命以此故不可不用其教以禮酒

傳我大至成矣

正義曰某輔也徂往也以事已過故言往日恐嗜酒不成其德故以斷酒輔成之其御事謂國君之下眾臣也不厚於酒即無稱酒也故云不常飲摠述上也

王曰封我聞至祗辟

正義曰以周受於殷文王之前殷代也今又衛居殷地故舉殷代以酒興亡得失而為戒王命之曰封我聞於古所聞惟曰殷之先代智道之王成湯於上蹈道以畏天威於下明著加於小民即能常德持智以為政教自成湯之後皆然以至子帝乙獨保成其王道與殷輔相之臣其君既然惟殷御治事之臣其輔相於君有恭敬之德不敢自寬服自謙豫況曰其故聚會之飲酒乎於是在外之服侯甸男衛國君之長於是在內之服侯甸男官眾正惟次大夫惟服事官於百官族姓及侯仕在四里而居者皆無敢沈湎於酒不惟不敢亦自不暇飲所以不暇者惟以助其君成其王道令德顯明又於正人之道必正其身法

正身以化下不令而行故不暇飲是亦可以爲法也
傳聞之至小民

正義曰言聞之於古是事明衆見也下言自成湯知此別道湯
事也王者上承天下恤民皆由喻行於道畏天之罰已故也又
以道教民故明德著小民

傳能常至爲非

正義曰德在於身智在於心故能常德持智即上通畏天通小
民爲自湯後諸爾

傳能常至爲非

正義曰此事當公卿故下別云越在內服百僚庶尹也爲君長
相故輔之若實暇與逸豫則不恭愼故不敢爲也

傳衆聚至明無

正義曰釋言云衆聚也充實則集衆故衆爲衆也飲必待暇逸
猶尚不敢暇逸故言況敢聚集飲酒乎明無也

傳衆聚至明無

正義曰以公卿與國爲體承君共事故先言之然後及庶故自
外及內舉四者以摠六服又田衛爲衛衛故不言采也國謂國
君伯言長連卿宰故皆是見卿在外爲君故言化愚畏相之德
傳於在至自逸

正義曰緣外有服數畿內無服數故爲服治事也言百官衆正
爲德之文但百官衆正除六卿亦有大夫及士士亦各官首而
爲政者惟亞傳云次大夫者謂雖爲大夫不爲官首者亞次官
首故云亞舉人大每者爲言其官士亦爲亞次之官必知惟亞
兼士者以此經文上下更無別上士之文故知兼之惟服宗工
摠上百僚庶尹及惟亞言服治事衆官之故亦不自逸惟亞
言雖不爲官首亦助上服治事或可非官首者服事在上之
官亦不自逸

傳衆聚至明無

正義曰每言於者繼上君與卿言爲於此不言在從上內服故
也百官衆正謂其母官之族姓而與里居爲摠故云卿大夫致

何居田里者也
傳自外至飲酒

正義曰自外服至里居皆無取沈酒亦上御事亦不暇不暇
則不運可知助君勤法通下紀也

我聞至速辜

正義曰自外服至里居皆無取沈酒亦上御事亦不暇不暇
則不運可知助君勤法通下紀也
其政令無不明之德於民所都所安皆在放然不暇不暇
其政令無不明之德於民所都所安皆在放然不暇不暇
傷其心也皆由惟大受厚於國是意不令自止自是意其因
心疾害很戾不能畏死聚罪人有言是而任之於國誠大行
憂懼也不令發聞其德公之著也使使使使使使使使使使
其深者為民下所然紂眾羣臣未與紂同其德故紂在上天
以天下亡於殷無愛念於殷雖以紂者逆故非天虐殷以滅
之惟紂為人自召此罪故也

傳一紂至其心

正義曰紂其政令於民無顯明之德其所施者皆是亂亂之政
也紂其謂之為善所為之所安之者及其施行皆是害民之事
為民所怨紂之為惡執心堅固不可變易也

傳紂大至其心

正義曰紂訓為大言紂大惟其縱淫佚於非常之事

傳紂眾至逆故

正義曰紂眾羣臣用酒沈荒用者解紂之自定本作自俗本多

誤為嗜

傳凡至召罪

正義曰此言惟人謂紂也今變言人者見紂非紂亦然

王曰紂予至于時

正義曰自陳那之戒酒與嗜酒以致興亡之異故誥之王命
曰紂我不惟若此徒多出言以誦汝而已我自戒酒已親行之
所以法之也所以現行者古人有言曰人無於水陸當於民監

以水也但見已形以民望知成敗故以須民望之故今躬糾
無道失其天命我其可不夫視以爲無道安天下於今時也
予惟至酒

正義曰躬之有已故可以爲恥若是故戎常告汝曰汝當堅固
愛慎勝之善臣及侯甸男衛之君則在外而然況已下太史所
賓友內史所賓友以爲善臣自當言而不固惟予此之單官猶尚
固惟況惟汝之自事所服行而能行矣而可不可固惟
乎於已身事猶常固惟況惟所敬顯而汝父能道而爲民
之農父所願所安之宏父此等大臣能行固惟則可安而爲君
之道固惟大臣雖非急要尚能使君道行定況汝又能固於
酒乎善所莫大不可加也

傳劫固至用之

正義曰固之爲文所欲斷酒爲重故節文以相況以訓爲恒
固之固固恒固而擇任之其文通於下皆固也
傳侯甸至賓友乎

正義曰太史掌六典依周禮治典教典禮典政典刑典事典
也內史掌八柄之法者爵祿廢置殺生與奪此太史內史即康
叔之國大夫知者以下圻父農父宏父是諸侯之三卿明太史
內史非王朝之官所賓友者卿也
傳於善至民乎

正義曰於善臣即上經殷獻臣也百尊官即上侯甸男衛太史
內史也服行美道服事治民即上汝之身事知服事是治民者
民惟邦本諸侯治民爲事故也鄭玄以服休爲燕息之近臣服
采爲朝祭之近臣非孔意也

傳圻父至任大

正義曰司馬主圻封故云圻父父者尊之辭以司徒教民在土
之貴故言農父也以司馬征伐在乎關外所專故隨順而時各
之官其所隨時也通近通遠統於萬民言近民事也一者皆任大
傳宏父至酒乎

正義曰宏父釋詁文以司空亦君所順所安和之故當順安

之諸侯之三卿以上有司馬司徒司空知安父是爲司馬司馬父者以帶治焉廣大國家之父曰商大商分之乃撫之司馬司徒司空列國三卿令恒擇其人而任之則君道定況國斷於酒乎爲其之義也其定辟摠上自劾於職臣已下獨曰三卿因文相況而授之其實摠上也三卿不次者以司馬征伐爲其次以政教安萬民司徒爲重司空直指營造故在下也司徒言於萬民爲進退者事務爲主故也司徒不言若者互相明暗爲治民而君所順也厥或至于殺

正義曰以爲政莫重於斷酒故其有人治酒曰民今飲酒相與相聚是不用上命則汝收捕之勿令失矣上執拘以歸於國之京師我其擇罪重而殺之也又惟房之司憲俗諸臣惟其衆官化紂日久乃沈溺於酒勿用法殺之以漸謀惡俗故三申法令且惟教之則政有以明訓可以享國汝若不用我教辭惟我一入天子不其汝不累汝政事是謂曰不見殺之罪不可不慎

正義曰三申者京師但飲有節數計有大小不可一皆盡殺故知三申者殺之傳又惟至殺之

正義曰三申謂尊者及其下列職衆官不可用法殺之明法有張弛此由朋之諸臣漸染紂之惡俗日久故不可即殺其衛國之民先非紂之舊臣乃羣聚飲酒罔知長養亂故擇其重者殺之故其不同故殺否有異

正義曰三申法令有此明訓摠上之辭故得享國正義曰三申不用我教則不足憂人惡惟我一人不累汝不累汝之政三申惟惡不復教之使累卿也

王曰封汝至于酒正義曰以水酒爲終故結之王命三曰封汝至于酒所使

但不可爲重害民之相於當至於敬養賢明至於恤民婦合
和其教用大道以相容無使至冤杜所以如此者以王者其當
效實國君及於御治事者惟須知其教命所施何用知其喜惡
故不可不勤也所效實若能長養民長安民用古昔明王之道
而治之如此爲監無所復罪汝當務之

傳教至冤枉

正義曰以口目故知當教民也殘謂不死片甚則殺故一文也經言婦傳言妾婦者以妾屬於人故言婦此經言婦與寡弱爲例則非明婦姑也何者妻子是家中之貴者不爲死故也傳王者至不勤

傳王若全不勤

正戎口以君臣其國事故并效治事不知其所然則下不得

惟曰至丹腹

正義曰既言王者所以致實者君爲政之事故曰一國君爲政之實而五國之事曰若歸之者曰也巴勞力御在焉而耕者

其曰又須惟正厥事。則家國無疆。時政歸仁。平賊亂。收功厥文。
若人端室。不巳勤力。工其地。職又當惟其達而歸德。蓋之功
乃成也。又君拜人。密於其各已所為。模範之。則甘其澤。其常漆
而升器以米。獲而後成。以斯人君。意止之。故亦必以政除民
之疾。又管仲其餘以德義使之。行善風。後治。

傳。此收至後洽。

傳不後給

正義曰此二者事別而喻同也先遠而知跡者乃斷斷以事計而功者必之皆既勤於初乃言後治於未明爲政致效因言其而修使善坦墉一也皆詳而復言之字緊計六其事終而田止言疆畝不云刈穫者田以一種但陳條終至收成故開言初與下二文互也三文皆言數以古猶字明其終而塗飾之其字塗經經亦塗也總是以物塗之故謂之覆也器口有丹膜塗丹皆飾物之名謂之丹以朱覆覆是彩色一名有丹者有朱色者故爾玄引山經經不青白之山多有青膜此經知其朱者與月連文故也

者與月連文故也

11

一若亦生於此家也先行堪以王

孫

1

11

1

1

民

正義卷第十三

計一萬四千三百三十二字

宋板尚書正義

十三

宮內廳書陵部

召誥第十四

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉

勅

周書

召誥第十四

洛誥第十五

召誥第十四

成王至召誥

正義曰成王於時在豐欲居洛邑以爲王都使召公先往觀其
所居之地因卜而營之王與周公從後而往召公於庶朋大作
之時乃以王命取幣以賜周公因告王宜以夏曆興工爲戒史
敘其事作召誥

傳武王至居焉

正義曰和二年左傳云昔武王克商遷九鼎于洛邑服虔注云
今河南有鼎中觀云九鼎者案宣二年左傳王孫滿云昔夏之

方有德也黃金九牧鑄鼎象物然則九牧貢金以鑄之故稱九鼎
其實一鼎案戰國策頗率說齊王云昔武王克殷而九鼎鼎用
九萬人則以為其鼎有九仰游說之辭中多虛言不可信用然
鼎之上備載九州山川異物亦人可疑未知孰是故兩解之
傳相所至陳成

正義曰孔以序言相宅於經者不特為傳以助成之召公相
所居而卜之又其經中大作遂以陳成史錄陳成為篇其意不
在相宅序以經其故洛之耳言先相宅者明於時周公攝政居
洛邑是周公之意周公使召公先行故言先以見周公自後往也
傳召公至作誌

正義曰武王既崩周公即攝王政至此已積七年將歸政成王
故經言洛邑待此邑成使王即政召公以成王將所即政恐王
不順周公之意或將惰於政事故因相宅以作誌也作誌之時
王未即政周公作洛邑為反政於成王召公陳成為即政後事
故傳言新即政也

惟二月至位成

正義曰惟周公攝政七年二月十六日其日為庚寅既日月
望矣於已後後六日乙未為二月二十一日王以此日之朔行
自周之鎬京則至于豐以遷都之事告文王之廟此日王惟命
太保召公先周公往洛水之旁相視所居之處太保即行其月
小二十九日癸卯晦於二月之後歷來一月晦於二月丙午朔而
月生明於朏三日戊申即三月五日太保乃以此日至於洛
即卜宅其已得吉卜則經營之規度其城郭宮廟市之位是
於戊申三日庚戌為三月十日太保乃以眾所受於周之民治
鄴邑之位於洛水之南謂洛水北也於庚戌五日為三月十一
日甲寅而所治之位皆成矣

傳周公至紀之

正義曰洛邑云周公誕保文武受命惟七年洛邑是攝政七年
也洛邑周公云予惟乙卯朝至于洛師此篇云乙卯周公朝
至于洛正是一事知此二月是周公攝政七年之二月也望者

於月之半月當日衛日光照月光國試而得相當猶人之相望
故名望也治曆者必先正望朔故史官因紀之謂言望後之事
少以望紀之將言朔後之事則以朔紀之猶今人將言日必先
言朔也望之在月十六日為多大率十六日者四分之一十五
日者四分之一耳此年入戊午部五十六歲二月小乙亥朔孔
云十五日即為望是已廿為望言已望者言大寅十六日也且
孔云望與生魄正魄皆舉大略而言之不必密依曆數又算術
前月大者後月二日月見可十八日望止成氏亦云十五日望
日月正相望也
傳於已至見考

正義曰於已望後六日是為二十一日止也行也此言王朔行
下太保與周公言朝至者君子舉中言朝也言朝也言朝也
者為天下所宗止謂王都也武王已都於雒陽是為宗
也文王居豐武王未遷之時於文王之廟也而廟不毀
故武王居雒陽則於文王之廟也人事告祖

不告武王則告文王則告武王可知以告祖
也此言先相後考此必於豐告文王於雒京告武王也
正義曰文云於月未盛之明故為明也周書月令云三日粵
始於月從月出是入月三日明生之名也於雒京來者於二月之
後休期而來於三月也二月乙未而後三月丙午則又於
三月五日凡發豐至洛為十四日也召公早朝至于
雒陽已至位處

正義曰經者考工記所云匠人營國方九里左祖右社而朝
方九里是也下有丁巳郊故知規度城郭郊郭朝市之位處也近
人言郊以不在國內也近人王城方九里如曲命文又以公
城方九里天子城十二里鄭玄兩說孔無明解未和從何文也
如司馬法百里為郊鄭注周禮云近郊五十里記祭天子
於郊祭地於北郊皆謂近郊也其廟案小宗伯云建國之神位

在社稷左宗廟鄭注朝士職云庫門內之左右北門者鄭云外
朝一在庫門之外庫門之內是謂之朝其朝之者其一在
路門外王每旦所視謂之治朝其一在庫門內謂之視朝王每
日視之於路門之內故在南市為陰故處北今案周禮四門皆在
城之北朝門在南市為陰故處北今案周禮四門皆在
立市於朝右鄭注陰故立市也

傳於戊至由來
正義曰於戊申後三日庚戌為三月七日也水內曰鴻也人以
而此以周之三月農時役衆者彼言常土功此則定都事
大不可拘以常制也

若至若公

正義曰順位成之明日乙卯三月十二日也周公以此朝旦至
於洛則通達而徧觀於新邑所經營其位既皆有所改易以乙
卯二日丁巳二月十四日也用牲於郊立祭天之位十二天
畢后稷所配各用一牛於丁巳明日戊午乃祭社於郊用太
牢牛一羊一豕一於戊午七日甲子二十一日也周公乃以
朝旦用策書命衆殷在侯甸男服之內諸國之長謂命用牧使
告諸國就功作其已命殷衆與殷皆勤事而大作矣太保
召公乃以衆國大君諸侯出取幣乃復入稽成王命以勅周公
曰我敢拜手稽首以戒王陳說王所宜順周公之事

傳周公至洛納

正義曰周公以順位成之明日而朝至則是二月十二日也其
到洛納在召公之後七日不知初發雉京以何日也成王與
周公俱來鄭云史不書王往者王於相宅無事也
傳於乙至可知

昭三十二年晉人許使城成周左傳稱命役於諸侯後賦
文此傳言賦功屬役其意出於彼也賦功謂賦斂諸侯之功科
其人大多少屬役謂付屬役之處使知得地之尺丈也邦伯諸
國之長故為方伯州牧王制云千里之外設方伯方伯即州牧
也周公命州牧使州牧各命其所部

傳說侯不局公

正義曰云云周公朝用書命庶防者周公自命之其事不由王
也庶防既以大作諸侯公出乃直觀於王其時若有行書王在
位而諸侯公卿並觀之既入見王乃出取幣初不言入而經言
出者下云乃復入則上以入可知從省文也下賜周公言深王
若公明此出入是觀王之事而經文不見王至左傳稱之王與
周公俱至此已上於王無事故不見也此以經文不見王至
而見周公俱至此也周公居攝功成將歸政於成王召公與諸侯
出取幣欲回大會而周公之功經或明令王自命故賜周公
遂以戒王放出又復入以待王命其意深矣

云所賜之幣蓋璋以皮及寶玉大弓此時所賜案鄭注凡禮云
璋以皮二王之後享后所用享當以玉蓋王乃魯公之

分伯會封魯乃可賜之不得以此時則周公也

正義曰太保以庶邦冢君出取諸者以上太保之職非王命幣
既入即云賜周公者下言召公不得則周公知召公何以得入
乃稱成王命以賜周公於時政在周公成王未得政周公也
召公見周公功成作邑將反王政欲尊王而與周公故稱成王
之命以賜周公鄭云召公見衆服之民大作周公也
有反政之期而欲觀之因大成天下故有諸侯出取幣侯成
王立於位以其命賜周公王肅云為成王則周公是也以拜
手稽首者召公自言已與冢君等敢拜王肅云所宜顯周
公之事宜順之事自此以下皆是也

誥告至弗斂

正義曰召公所陳戒王宜順周公之事云我為品以告汝庶

勝之諸侯下自改御事欲令君臣皆聽之其意指以戒王諸侯
皆在託以為言也乃曰嗚呼有皇天子中改去其太子所父者
即此大國勝之王命也以其無道故命有德師王受得此命
乃無窮惟美亦無窮惟當受之無窮也嗚呼何其奈何不
得乎後其長行辭也告庶殷者告諸侯也庶殷謂尊卑之辭故
民與諸侯同云庶殷皆謂所受於勝之衆也

傳歎皇至不愼

正義曰釋詁云皇君也天地尊之大故皇天后土皆以君言之
也改其太子謂改天子之位與他姓即此大國勝之公謂紂也
言紂雖為天所太子無道猶改之不可不愼也以此戒諸侯故
言天子雖大猶改之況已下乎釋詁云元首也自是謂之大故
傳言太子鄭云言首子者凡人皆云天子為之首耳

天既遠終

正義曰天既遠終大國勝之王命矣此勝多有
先知之止謂神在天不能救紂以紂不行聖故也於其智王之

使人謂紂世之君及其時之人皆服行其君之命由其亦能行
故故得不斥其先祖其此後王之終謂紂之時聖智者隱藏深
病者存位其時無良臣多行無道者皆謂之民因於紂政
天知保抱其歸子以哀號呼天告冤杜絕其往其此正出
見執殺言無道自容以窮困也天亦哀其於四方之民其眷顧
天下選擇賢聖命用勉力行辭者以爲民主故王今得之也

傳言天至辭故

正義曰天既遠終勝命言其去而不復反也說天終勝之命而
言智王在天者言先知王雖精神在天而不能救紂者以紂不
行辭故也戒王使行辭
傳言其至不恭

正義曰先知王之後繼世君臣謂智王之後紂已前能守位不
失者經言後王後民傳言君臣者見民內有臣民於此皆服行
君之命言不恭辱父祖也
傳其終至良臣

正義曰所後王又復言其終知是後下之終謂紂也以其從
病類故言療病也鄭王皆以療病為小人在位殘暴在下以以
病言之

傳言困至以窮

正義曰言困於虐政抱子攜妻欲去之大猶人人言天下無然
也保訓安也王肅云匹夫知欲安其室抱其子攜其妻以悲呼
天也

王其至自天

正義曰既言皇天眷顧命用飭勸者為人主故戒王其至自天
勸德視古先民有夏之君取大禹以為法戒禹以能勸之天
道從而子安之禹能面考天心而順以行勸今是紂之失道
已墜失其王命矣更復視有勸之君取成湯以為法戒湯以能
勸之故天亦從而子安之天道所以至於保安湯不亦以湯而
若天心而順以行勸也今是紂之失道已墜失其王命矣更
若二代之能勸則得之不勸則失之今當以禹王為法戒則無

遠矣考成人宜用老成人之言法古人為法曰王其考行古
人之德則已善矣況曰其有能考行所導以從順天道乎若能
從順天道則與禹湯同功言其善不可知也

傳夏禹至王命

正義曰勸王疾行勸德乃言天道安夏知夏禹能行勸德天道
從而子安之天既子愛禹禹亦順天心也云而猶謂向也則前
為向也禹亦志意向天考天心而順安之言能同於天心也禹
能及而末減之知天道子保者是禹也既降命者是紂也今

傳言天至如禹

正義曰此說二代之興亡其意同也於禹言從而子安之則天於
湯亦子安之故於湯因上略文直言格保格至也至於保安
湯者亦如禹也

傳庶子至法之

正義曰則治政謂周公歸政之後此時王未莅政而周公

子嗣者召公此成其政之後故也。謂長命者其無
遺棄其命之老人欲其取老人之壽而法效之老人之壽即下
云古人之德也。

嗚呼至民晷

正義曰召公以成王嗚呼今所有之王惟今雖復少小而大
為天所子愛其任大也若其大能和同於天下小民則成今
之美以勉之故王當不敢後其能用之士必任以為先人當顧
念畏於下民僭差禮義能此二者則德化立美道成矣

傳王為至道成

正義曰王者為政任賢使能有能有用其先任之賢者有為政
當不敢後其能用之士必任之為先也。若其任之為先則
意故為僭也既任能人復憂下民故又當憂下民。若其憂下民
義畏其僭差當治之使合禮義也能此二者則德化立美道成
美道成即今休是也。

王來至今休

正義曰周公之作洛邑將以反政於王故召公述其遷洛之事
今王來居洛邑。雖上天為治躬自履行教化於土地正中之上
故周公曰其作大邑於土中其令成王用是大邑記大尹
而為治為治之道當事神訓民謹祭祀上下神祇其
中大致治也既能治則王其有天之成命治理下民令獲太平
之美矣

傳言王至正中

正義曰傳言躬自履行則不訓自也。鄭王皆以自為用
傳稱周至為治

正義曰王肅云且周公名也禮君前臣名故稱周公之言為且
曰王者為天所子代天治民天有其子天子使成謂之謂
上帝天子設法其理合於天道是為配天也天子將欲
其子居土中故稱周公之言其為上於土之中其言
且公其用是大邑行化配上天而為治也。周公之意然成
王作順公之周何大同徒云以土圭之法測土深正日景以

中則影短多暑日北則影長多寒日東則影夕多風
而則影朝多陰日至之影尺有五寸謂之地中天地之所合也
陰陽之所交也風雨之所會也陰陽之所和也然則自物阜安
王國焉馬融云王國東都下城今河南縣是也

祭法云

祭法云有天下者祭百神天也為大上下即天地也故
祭常祀祀於天地星辰天神之祀皆恒之也惟天神
日月星辰之中大祭也

祭法云

祭法云有天下者祭百神於天心則王其天下也天子之
使多於年祭祭民祭太平之祭自天子下於民公卿大夫
王先至而後

正義曰召公位述周公所言又自陳已意或謂今為政生
於家御治事之臣使一比近於我者則治事之臣令其
引引一和此勢周之臣等

化惟口其行天子當訪為所不可不習之德其德為下所
下以奉其上也則化必行矣化在下者常若命之不行故以此
為戒

傳召公至可一

正義曰自今休以上文義相連知皆是稱召公也此一句
異於上知是召公自陳已意以終其為家治事之臣
召公常執事任使者也則家治事之臣謂西王新來
家初是者也則臣恃功或加陵易士易人失勢或疎
不和政必重反故召公戒王當先不為言使比近
臣政乃可一也不使則臣比朋而令朋比則臣者
周之法當使朋臣從之故治朋臣使比朋臣也
傳和比至其行

正義曰文承比周之下故知和比朋周之臣人各有性
野不同各悉所欲必或反道故以禮義時節其性命示
之分今不
失中皆得口道則各奉王化故王之道化惟口其行

強為古病患為凶於王者則大平為古禍亂為凶三者耶以說
天說之其實行之在人人行之有善惡大隨以善惡授之耳此
是立教誘人之辭不可以賢智天枉為辭也

傳言王平歷年

正義曰其德之用言為行常用德用德與疾辭德為一事也故
上篇云下其常疾行德則此文是也

傳勿用不常

正義曰勿用小民非常役用為非常之義成王當使民以時莫
為非常勞役欲其重民秉常也

傳亦當至慎罰

正義曰聖人作法以刑止刑以殺止殺若其犯罪之人亦當果
敢致罪之以此絕刑戮之誼用治民則獄事無疑決斷得理則
果敢為絕刑戮之道若其疑獄惑枉濫有多足為不能果敢
絕刑戮之道也上戒王以明德此戒王以慎罰故言亦也

傳言王平歷年

正義曰若有功必順前世有功者也上文所云相見其居則
湯之功故知此行禹湯所有成功能順禹湯之功則惟王居
位在德之首禹湯為有德之首故王亦為首

傳王在至光明

正義曰詩稱民之秉彝好是懿德故王在德元則小民乃秉法
則於王行王政於天下王之為政民盡行之見言治政之
有光明也

上下至永命

正義曰上既勸王敬德又言臣當助君言君臣上下皆永命
所以勸者其言曰我周家既受天命當大興有夏之多歷年
用勿廢有殷之多歷年歲且殷勤行德德故多歷年且久我君
臣亦當行德德故多歷年之如此者我欲令王用小民受天之
言愛下民則其言多也召公既言此乃其言其言其言其言
王納用其言既拜而又曰我小臣敢以王之威命明德勸奉行之是上下
子於友愛民者共安受王之威命明德勸奉行之是上下

也臣下安受王命則土終有天之成命於王亦為昭著也哉非
敢獨勤而已眾百君子皆然言我與眾百君子皆然言我與眾
帛用世待王能求大長命將以此慶王受天多福也

傳言當至康之
正義曰王者不獨治必當以臣助之上句惟勸王故此又言
臣助君上下謂君臣故言當君臣共勤憂勞無不勤使二句也
我周王承夏之德受天明命欲其年過二代無疆大言言夏
歷年久言勿有殷歷年庶幾兼彼二代歷年長久則行德
即是天福勿廢也

傳拜手稽首之
正義曰拜手頭至手稽首頭至地謂之拜手又申頌
以至止故拜手稽首重言之謂言拜手稽首之禮然也此此
文詳而解之周禮太祝辨九拜一曰稽首之禮也召公言
此拜者恐王忽而不聽禮致勤以入其言凡王且拜手稽首
一句起承其事非召公指也召公言此言其意也

云拜手稽首召公既拜興曰我小臣以下召公拜之而後
言也王言云我小臣召公自謂是小臣為召公之謙辭也
匹敵以王之臣民百君子百者舉其成數言治民者非一人
云云王之諸侯以羣吏是非一人也嫌此為齊等故云民在下
自王匹之

傳言我至永命
正義曰我非敢勤召公自謂我非敢獨勤而已必上下
供待王能求天長命將以此勤慶王多福王能愛養小民即
求天長命待王能愛小民即欲慶之

洛誥第十五

召公至洛誥

正義曰序白上下相顧為文上篇序云召公先相宅此承其下
故云召公既相宅召公以三月戊申相宅而卜周公自後而往
以乙卯日至經營成周之邑周公即遣使人來告成王以召公

所卜之吉兆及周公將欲歸政於成王乃陳木營洛邑之事以告成王王因請教訓之言周公由王及出服史敘其事作洛誥史錄此篇針周公與王相對之言以為後法非獨相宅告卜而已但周公因致政本說往前告卜經文既其故序略其事直舉其發言之端耳

傳召公至成王

正義曰上篇云三月戊申太保朝至于洛卜宅厥既得卜則經營是召公先相宅也卜之又云乙卯周公朝至于洛則經營于新邑也然周公自從至經營作之召公相洛邑亦相成周周公營成周亦營洛邑各舉其一互以相明卜者召公卜也周公所至洛邑案行所營之處遣使以所卜吉兆逆告成王也案上篇傳云王與周公俱至何得周公至洛逆告王者王與周公雖相與俱行欲至洛之時必周公先列行處所故得逆告也鄭氏云周公既至洛邑乃遣以所卜吉兆來告於王是也經稱成王召公至洛邑王來見予卜休否吉是以得卜吉卜也上篇

召公以戊申至周公乙卯至周公在召公後七日也至洛較七日其發餽京成亦較七日

傳既成至之義

正義曰周公攝政七年三月經營洛邑既成洛邑又歸向西都其年冬將致政成王告以居洛之義故名之曰洛誥言以居洛之事告王也篇末乃云戊辰王在新邑明戊辰已上皆是西都時所誥也

周公至明辟

正義曰周公將反歸政陳成王將居其位周公拜手稽首攝禮致敬於王既拜乃興而言曰我今復還于明君之政王往日口幼少其志意未成不敢及知天之始命我周家安定天下之命故我攝土之位代王為治我乃繼文王武王安定天下之道以此故大視東土洛邑之居其始欲土居之為民明君之治言欲為民明君必當治於上中故為王營洛邑也

傳周公至退老

正義曰周公還政而已明開在於人君而云復還明君之政者其意欲令王明故稱復子明辟也正以此年還政者以成王年已二十成人故必歸政而退老也傳說成王之年惟此而已王肅於今滕篇本云武王年九十三而已冬十一月崩其明年稱元年周公攝政遭流言作大誥而東征二年克殷殺管叔二年歸制禮作樂出入四年六年而成七年營洛邑作康誥召誥洛誥成王滿二十孔於此言成王年二十則其義如王肅也又家語云武王崩時成王年十三是孔之所據也

傳如往至已攝

正義曰如往釋詁文及訓虞也言王往曰終亦其意未成不敢與知上天始命我周家安定天下之命故曰攝也天令周家安定天下者必令天下太平乃為安定成王幼少未能使之安定故不敢與知之周公所以攝也

正義曰胤訓繼也文王受命武王伐紂意在安定天下天下得安定故周公言我乃繼續文武安定天下之道人君居之其地其處可行教化始營此都為民則君之政治當為民則君其意當在此予惟不獻卜

正義曰周公追述立東都之事我惟以七年三月乙卯之吉日至於洛邑製作之也經傳止即其未往之前我使人卜問北水之上不得吉北乃卜問水東澤水西惟近洛而其北亦吉我規食墨我亦使人卜問水東亦近洛其北亦吉依此以乙卯至洛我即使人來以所卜地圖及獻所卜吉兆於王王卜吉立此都王宜居之為治也

傳致政至之意

正義曰下文總結周公攝政之事云在十有二月是致政在冬也在冬發言嫌此事是冬故齊之云本且春來至洛眾始卜定都之意也周公至洛之時庶殷已集於洛邑故云至了洛師

傳我使至食傳

正義曰：曠周公自卜，故云我使人。用使召公也。案上篇召公至洛，其日即卜而得卜。河朔黎水者，以地合篇，就地內此言所卜三處皆一時事也。黎水之下不言古，內者我乃其收卜之辭，明其不吉乃收，故知卜河北黎水之上不言也。武王定都於邲，邲已有河，都之久而失卜，黎水上者以當其所都，不當收也。夏陽皆在河北，所以博求吉地，故令先卜河北，不言乃卜河陽也。其卜河陽之間，南近洛，古今河兩城也。其間仍有可驗而知所卜黎水之上，其地不可知矣。凡卜之者，必先以所卜之地，要所依此，然後灼之求其兆，順食此畢，置之於地，故云洛食，然武王云先卜河北黎水者，近於紂都，為其懷土，而欲先卜所以悅之用，邲康成之說義或然也。

傳今洛至成王

正義曰：洛陽即成周，成王自王城遷而都之。春秋昭三十二年，武王是也。司公遷，武王未受命也。故武王受命而遷，下邲

以遷，勞之，而民故命召公，即并卜之。周公既至，所遣使以所卜地圖及獻所卜吉兆來告於成王，言已重其事，并獻卜兆者使王觀兆，知其審吉也。

王拜至謫言

正義曰：成王尊勞周公，故亦盡禮致勞。拜手稽首，乃受公之謫。述公之美曰不敢不勞天之美來至洛，相宅其意欲作周家配天之美，故也。公既定洛邑，即使人來告，亦來視我以所卜之美。常吉之居，我當與公二人共正其美。公定此宅，其當用我為使，年勞天之美，故也。王既言此，又拜手稽首於周公，求其美。傳成王至之美。

正義曰：拜手稽首，施於極勞。哀十七年左傳云：昔天子蒙若無所，故首諸侯小事大。尚不稽首，況於臣乎？成王尊勞周公，故答其拜手稽首而受其言，又述而美之。天命文武使王天下，是天之美事。言公不敢不勞天之美來相洛邑之宅。傳言公至其美。

正義曰周公追述往前遣使獻卜故成王復述公言公前已
定宅遣使來來視我所卜之吉兆當言之居自前已知其卜
既有此美我當與公二人共正其美也故曰公輔已共公正此
美事來來重文者上來言使來下來為視我卜也鄭云何來來
者使二人也與孔意異

傳公其至久遠

正義曰言居洛為治可以永久公意其當用我使萬億年敬天
之美公欲令已祚胤久遠美公意之深也王制云方百里者
為方十里者百為田九十億畝方百里者萬畝方千里者
今記乃云九十億畝是名十萬為億也楚語云百里為萬畝
億畝而數相十是古十萬曰億今之算術乃萬萬為億也
傳成王至之言

正義曰此一段史官所錄非王言也王求教誨之言必有求教
之辭史官以其意故直云誨言為求教而拜故言成王書

為公至有辭

正義曰王求教誨之言公乃誨之周公曰王居此洛邑當於
殷家祭祀以為禮典祀於洛之新邑皆大和在禮無文法應祀
者亦次秩而祀之我雖致政為王整齊百官使從王於周行其
禮典若能如此我惟曰庶幾有善政事今王就行王命於洛邑
曰王當記人之功尊人亦當用功大小為大敘有大功者
為大祀又申述所以祀神臣功者政事由臣而立惟天
周邦之故曰汝受天命厚矣當輔大天命故須視羣臣有功者
記載之庶知臣功則臣皆盡力欲令羣臣盡力皆於初即敘之
乃汝新貽即政其當者自敘上言衆官今王躬自化之使之立功
又以朋黨害政尤至禁絕故丁寧戒之少子惟其朋黨少子慎
其朋黨戒其自今已往今常懷此朋黨之事若欲絕止禁其未
犯無令若火始然燄燄尚微火既然燄其火所及將灼然有次
序矣不其復可絕也汝成王其當順此常道及撫循國事如我
攝政所為惟當用我此事在周之百官則當各立功矣汝

當以此往行政化於新邑當使臣下百官各嚮就有官明焉有
功厚大成寬裕之德則汝長有歎服之而於後世此周公誨王
之言也

傳王至民者

正義曰於時制禮已訖而云殷禮者此殷禮即周公所制禮也
雖有損益以其從殷而來故稱殷禮猶上篇云庶邦本其所由
來孔於上何已其故於此不言必知殷禮即周禮者以此云祀
於新邑即下丈庶祭義也既用騂牛則用周禮云始者謂於新
邑始為此祭顧氏云舉行殷家舊祭祀則周之常法也周禮即
殷家之舊禮也鄭玄云王者夫制禮原情用先王之禮樂是
伐紂以來皆用殷之禮樂非始成王用之也周公制禮備成
不使成王即用周禮仍今用殷禮者欲使明年即政令神受而
然後施行則神以訖始得用周禮故書神且用殷禮也孔義成
然故復有之而禮文少庶祭之神名有不在禮文者其
今皆去之而不立其文而惠祀者皆去之也

傳我整至政中

正義曰時成王未有留公之意公以成王初始即政自慮百官
不齊故雖即致政猶欲整齊百官使從王於周謂從至新邑行
其典禮周公以成王賢君今復成長故言我惟曰庶幾有善政
事已私為此言與王為政善也

傳今王至民者

正義曰記臣功者是人主之事故言今王就行王命於洛邑謂
正位為王臨察臣下知其有功以否恐王輕忽此事故曰當記
人之功更言曰者所以致殷勤也尊人必當用功大小為次序
今功大者居上位功小者處下位也有大功則列為大祀謂有
殊功堪載祀典者祭法云聖王之制祭祀也法施於民則祀之
以死勤事則祀之以勞定國則祀之能禦大災則祀之能捍大
患則祀之是為大祀謂功施於民者也或時立其祀配享廟庭
亦是也

傳惟天下化之

正義曰惟天命我周邦謂天命我文武故及汝成王復受天命
為天子是天之恩德深厚矣天以厚德被汝汝當輔大天命任
賢使能行合天意是輔大天也汝當輔大天命故宜視羣臣有
功者記之覆上記功宗以功言之也欲令羣臣有功必須躬
自教化之在於初始故言乃汝新即政其當自教眾官欲令
工躬化之者正己之身使羣臣法之非謂以辭化之也言盡自
躬者政有大小恐王輕大略小今王盡自親化之言惟命曰亦
見汝躬勤乃者緩辭也義與上句故言乃耳王肅云此其盡自
教百官謂正身以先之

傳少子至已往

正義曰鄭云孺子幼少之稱謂成王也此上皆云成王此句特
言少子者以明明黨敗俗為害尤大恐年少所然故特言孺子
也明黨謂臣朋黨慎其朋黨令禁絕之戒其自今已往謂從
即政以後常以此事為戒也

傳言明至以初

正義曰若火始然以喻無今朋黨始發若火既然初雖微
燄尚微其火所及灼然有次序不其復可絕也以於朋黨起
漸漸益大羣黨既成不可復禁止也事從微至若防之宜以初
謂朋黨未發之前防之使不發

傳其順至百官

正義曰考古依法為順常道號令治民為撫國事周公入聖
成軌則如我所為謂如攝政之時事所施為也常謂我所為
在周之百官令其行周公之道法於百官也

傳往行至後世

正義曰此時在西都成王故云往行政化於新邑當使臣下各
納就所有之官令其各守其職思不出其位自當厚力就列明
為有功臣者當以福小急躁為累故令臣下厚大成寬裕之
德臣下既賢君必明聖則汝長有歡譽之辭於後世矣今周頌
所歌即歡譽成王之辭也

公口至爽侮

正義曰周公復誨王曰嗚呼前言已足矣更復教誨汝惟童子嗣父祖之位惟當終其美惡天子居百官諸侯之上須知臣下之與慢奉上謂之享汝為天子其當恭敬記識百官諸侯奉上者亦當記識其有不奉上者奉上之道多威儀威儀不及禮物則人惟曰不奉上之道矣所以須記之者百官諸侯為下民之君惟為政教不肯役用其志於此奉上之事則凡民止之亦惟曰不奉上之人官不奉天子民復不奉百君上下相易惟政事其害若此則不可治理矣故天子須知百官奉上之禮也傳已乎至美業

正義曰周公止而復言故更言公曰已乎者言已如是矣為後言發端也童子者言其年幼而任重嗣父祖之位當終其美業能致太平是終之也

傳奉上至奉三

正義曰奉上至奉三也獻是奉上之禮故奉上謂之享百官諸侯上奉天子民亦奉時是奉上之禮也天子為奉上之禮立專以朝聘之禮未盡也言汝為王當記識百官諸侯之奉上者亦識其有違者察其奉承王命如法以否奉上違上皆須記之奉上者皆以禮成之違上者當以刑威之所謂賞慶刑威為君之道奉上之道其事非一故云多威儀威儀既多皆須合禮其威儀不及禮物惟曰不奉上矣謂旁人所觀之亦言其不奉上也鄭云朝聘之禮至大其禮之儀不及物謂所貢饗多而威儀簡也威儀既簡亦是不奉上也

正義曰又曰已居攝之時為政當不暇汝惟小子當分取我之不暇而施行之又聽我教汝於此之常而用之汝乃於是事不勉力為政則汝是惟不可長久哉必須勉力為之乃可長久此所言皆是汝父所行汝欲勉之但厚次序汝正父之道而行之無不順我所為則天下不敢廢棄汝命必當奉而行之汝往居新邑躬行教化哉如此我其返老朋教農人以義哉汝若能使彼天下之民被寬裕之政則我天下之民無間遠近老慈

皆用來歸汝矣

傳我爲至用之

正義曰爲政常若不暇謂居攝時也聖人爲政務在和人雖復治致太平猶恨意之不盡故謙言已所不暇若言猶有美事未得施者然故戒之成王汝惟小子當分取我之不暇而行之言已所不暇行者欲令成王勉行之鄭玄云成王之才周公倍之猶未而言分者誘掖之言也生民之爲業雖復志有經營不能獨白成就須王者設教以輔助之聽我教汝輔民之常法而用之謂用善政以安民說文云頒分也

傳汝乃至可長

正義曰成王言公其以予萬億年言欲已長久也故周公於此戒之汝乃於是不勉力爲政汝惟不可長哉欲其必勉力勤行政教爲可長久之道然後可至萬億年耳養之爲勉相傳訓也

即王皆以爲勉

即王皆以爲勉

正義曰正父謂武王言其德正故稱正父序汝正父之道而行之令其爲武王之政也武王周公俱是大聖無不炳著所爲又令法周公之道既言法武王又法周公則天下不敢違汝命常奉行之

傳汝往至皆來

正義曰歸其王政令汝往居新邑彰行教化哉公既歸政則身當無事如此我其退老於州里明發晨人以義哉又令成王行寬裕之政以治下民民被寬裕之政則我天下之民無間遠近者用來歸王言遠處皆來也上文使之傳大成裕故此言裕政來民結上事也伏生書稱禮召仕之臣教於州里大夫爲父師士爲少師朝夕坐於門塾而教出入之弟子弟長而成人以義也王若至焚祀

正義曰王以周公崩退四鄰之而請留公王既用公之意而言曰公當留任而明安我童子不可去也所以不可去者當舉行大明之德用使我小子壞揚文武之業而不常天命以和常四

分之民居處其衆故也其厚尊大禮也春秋大祀皆次秩禮所
與文有而皆祀之凡此皆待公而行非我私也史述居攝時事
惟公明德光于天地勛政施於四方使四方旁來爲勛紉之道
以迎太平之政下民皆不復遠矣於文成所勛之敘言公化洽
使如此也今若留諸民而子雖當早起矣無恒其祭祀而已言
政化由公而立我無所能也

傳成王至去之

正義曰成王以周公誨己爲善順周公之意示已欲行善政而
謂之自輔王以公若捨我而去則亡政國而治危故云公當
安我童子不可去也

傳言公至順天

正義曰文武受命功德盛隆成王自量己身不能繼業言公當
大則德以佐助我用我小子褒揚文成之業而奉順天者
下句奉答天命是也孔分經爲傳故採取下句以申之

傳言公至其衆

正義曰天命周家欲令民治故又當奉當天命以和常四方之
民居處其衆也奉當者尊天意使允當天心和協民心使常行
善也居處其衆使之安土樂業也

傳厚尊至而行

正義曰釋詁云將大也厚尊大禮謂祭祀之禮祭統云禮有五
經莫重於祭是祭禮最尊大公誨成王公卿稱居禮記于前已
咸秩無文欲答公誨己之事還述公稱秩大祀皆次秩禮已
文而宜在祀典者其祀事非我所爲凡此皆待公而行者也言
公不可捨我以去也

傳言公至化之

正義曰此與下經皆追述居攝時事說典訓光爲充此充亦爲
充也言公之明德充滿天地即堯典格于上下勛政施於四方
即堯典光被四表也意言萬邦四夷皆服仰公行而化之上言
待公乃行之此言公有是德言其將來說其已然所以深美公也
傳四方至化洽

正義曰上言施化在公此言民化公德四方來爲勸導之道
民皆勸導公以迎太平之政言迎者公政從上而下民皆自下
迎之言其慕化速也文武勤行教化欲以教訓利民民蒙公化
誠文武之心不復迷惑文武所勤之教言公居攝之時政化已
洽於民也

傳言政至所能

正義曰此述留公之意陳自今已後之事言公若留任政化由
公而立我輩子徒早起夜寐慎其祭祀而已於政事無所能欲
惟興祭祀以政事委公襄二十六年方傳云伯翳公使與齊魯
言曰苟得反國政由甯氏祭則寡人亦猶是也

王曰公功至若時

正義曰王又重述前言還說居攝時事也曰公之功明道我已
受天下無有不順而是公之功者公所以留留也

王曰公功至若時

正義曰王又重述前言還說居攝時事也曰公之功明道我已
受天下無有不順而是公之功者公所以留留也

攝天下無不順而是公之功不可捨我夫

王曰公功至若時

正義曰王呼周公曰我小子其退此坐就爲君於周謂順公之
言行天子之政於洛邑也至洛邑當命公後立公之世子爲國
君公當留輔我也公之攝政四方雖已道治理猶自未能定於
尊禮足亦未能撫順公之大功公當待其定大禮順公之大功
此時未可去也公當留教道將助我其今已後之政監爲我政
事衆官以此大安文武所受之民而治之爲我四維之輔明
已當依倚公也

傳我小至佐我

正義曰退者退朝也周公於時令成王坐王位而以政歸之成
王順周公言受其政也言我小子退坐之後便就君位於周周
謂洛邑許其從公言適洛邑而行新政也古者臣有大功必封
爵曰君今周公將欲退老故命立公後使公一伯禽爲國方公
當留佐我王肅云成王前春亦俱至洛邑是所無事既會而退

宗周周公往營成周還來致政於王也

傳四至以去

正義曰王意恐公意以四方既定不須更留故謂公云四方雖已道治而猶未能定於尊大之禮言其禮樂未能彰明也禮既未彰是天下之民亦未能撫安順行公之大功公當待其禮法明公功順乃可去耳明今不可以去

傳大安至倚公

正義曰文武受人之於天下今大安文武所受之民助我治之爲我四維之輔明已當依倚公也傳者言之則猶如用解紼持之文王世子云設四輔謂設衆官爲四方之輔助周公一人事不虛故一人爲四輔管子云四維不張國乃滅亡傳取管子之言故言四維之輔也

傳公定至世享

正義曰王又呼公公留以安定我我公之往至洛邑已矣公亦已進且大矣天下言公之功皆言其安天下之功也

正義曰公留助我我公之往至洛邑已矣公亦已進且大矣天下言公之功皆言其安天下之功也

傳公留至公功

正義曰讀文以公定爲句王稱定者言定已也故傳言公留以安定我我字傳加之我從公言是經之予也往至洛邑已矣言已順從公命受歸政也公功已進大天下成學樂公之功亦謂居攝時也釋詁云肅進也

傳公必至之德

正義曰王言已才智淺短公去則因故請公何去以因我我意欲致大平惟無猷倦其安天下之事是以留公公勿去以廢治國之法則天下四方之民蒙公之恩其世世享公之德享謂荷負之

則公至乎先

正義曰周公拜手稽首盡禮致辭許王之留乃興而還曰王今命我來居臣位承安汝文德之祖文王所受命之民今我繼

文祖大業我所以不得去也又於汝大業父武王大使我恭奉其道王意以此留我其事甚大我所以爲王留也公呼成王云少子今所以來相宅於洛邑者欲其大厚行常道於賢人王當治理天下新其政化爲四方之新君爲周家後世見恭附之王所推先也重誨王曰其當用是土中爲治使萬國皆被美德如此惟王乃有成功也公自稱名曰若王居洛邑則我旦以多衆君子卿大夫等及於御治事之臣厚率行前人先王成業使當其衆心爲周家後世人臣立信者之所推先言我留輔王使君臣皆爲後世所推先期於上下俱顯也傳拜而至得去

正義曰拜是從命之事故云拜而後言許成王留也以退爲去以留爲來故言王命我來來居臣位爲太師也承安法文德之祖文王所受命之民天命文王使爲民主天以民命文王故民見文王所受命之民承安者承文王之意安定此民言王之留已乃爲此中其事所大是所以不得云也

成王已意

正義曰於汝成王大功業之父武王王意大使我恭奉其道敘成王留已之意也王於文王武王皆欲令周公奉其道安其民其意一也周公分言之耳承安其文王之民恭奉其武王之道互相通也

傳少子至賢人

正義曰少子者呼成王之辭言我今所以來相宅於洛邑者欲令王居洛其大厚行典常於賢人而據洛爲政故言來訓典爲常故連言典常言其行常道也周受於殷故繼之於殷人有賢性故稱賢人

傳言至推先

正義曰易稱日新之謂盛德雖舊有美政令王更復新之言當治理天下新其政化爲四方之新君與後人爲執訓爲周家見恭附之王後世所推先也謂周家後世子孫有德之王被人恭附推先已成成王使爲善政令復王崇重之

傳曰其至成功

正義曰重以誨王成其上事故言曰以起之

傳我旦至推先

正義曰旦是周公之名故自稱我旦也子者有德之稱大夫皆稱子故以多子為衆卿大夫同欲令成王行善政為後世賢王所推先公與尊且盡誠節為後世賢臣所推先故欲以衆卿大夫及於御治事之臣深厚率行先王之業使當其人衆之心為周家後世賢臣立信者之所推先也傳於此不言後世從上省文也於君言見恭野於臣言立信者以君言人敬臣卑言自立信同其所宜以設文也

考朕至懷德

正義曰周公又說制禮授王使王奉之我所成明子之法乃盡是文王祖之德言用文王之道制禮其事不可輕也又言所以須善治則朕以若文武使已來居土中慎教勝民乃是見命於文武而安之故也制典當待太平戎以時既太平即以鉅參

宅酒盛於二酉內民言以言以此酒賜民使民於天武我則拜手稽首告文武以美事言今太平即建告我我不致宿則禮告文王武王以致太平之事設下無政當與舊行使之使有次序則諸為政者無云有適用患疾之道言下民則天下萬年狀錄於汝王之德勝乃其成為周王使勝民上下相承有次序則萬年之道下民其長賴我子孫而歸其德矣使終之皆是誨王之言也

傳我所至安之

正義曰興禮治國事資聖人前聖後聖其終一揆故言所成助子之法乃盡是汝祖文王之德也子所成王用文王之道制為典法以明成王行之為明君也特舉文祖不言武王下句並告文武兼用武王可知又述居洛邑之意所以居土中者是文武使已來居此地周公自言非已意也文武令已居此邑欲使居土中慎教勝民乃是見命於文武而安勝民也顧氏云文武使我來言彼勝民我今受文武之命以安民也

傳周公至說

正義曰康誥之作事在七年云四方民大和會和會即太平之驗是周公攝政七年致太平也釋曰六和里泰和六和中歸也以黑黍為酒美饗金之草葉而和之使分香潤謂之祖饗也酒二器明累致敬告文王武王以美事所以太平之美事享祭也國語稱猶意以享謂之禮釋曰六禮畢也且明禮為明累致敬也太平是王之美事故太平告廟是以美事祭也公既告太平而致政成王成王留之故本而說之此事者欲令成王重其事厚行之周禮饗饗之酒實之於彝此在內者謂大雅江漢及文侯之命皆言秬鬯一亩告於文人則本祭實之於內祭時實之於彝彼一亩此二亩者此一告文人一告武王成王賜臣使告其太相故惟一亩耳此經曰下言曰者謂本祭實於彝乃為計而故言曰也

傳言我至經宿

正義曰此申述上明禋之事言我見天下太平則豈告文武不我言我至經宿之意也此三月魯洛邑民已和會則二月之時已太平矣既告而致政則告在歲末而云不經宿者蓋周公洛邑至冬始成得還謁京即文武是為不經宿也且太平一之日之事公云不經宿者示虔恭之意耳末必云見太平即此告也鄭玄以文祖為明堂曰明禋者大與成祭於明堂告五帝太暉之屬也既告明堂則復極於文武之廟也成洛邑傳汝為至為周

正義曰釋言云惠順也此經述上博典故一說為政當順典常行之使有次序釋詁云道遇也惠疾之道道遇政使人惠疾也行之當使有次序則百官諸侯凡為政者皆無不遵用惠之政以害下民則結歷萬年獸飽於沙德則邦國乃長成為周王使至終之

正義曰上言天下民萬年獸飽王德此教為王德萬年令民王德也能使民上下有次序則王德萬年為王之德王之子孫當行不怠則民其長觀我子孫知其有德而歸其德矣

月朔長成惠明幼勉王使終之

戊辰至七年

正義曰自此以下史終述之周公歸政成王以庚子日誥之七即
東行封洛邑其年十二月晦戊辰日王在新邑後月是夏之仲
冬乃祭其月即見周之歲首特異常祭加文王時牛一
武王時牛一其有司作策書乃使史官名述者祝讀此策書
告文武之臣凡公有功立其後人臣有罪其罰之其有
公以為實殺性事祭文王武王皆親其尸於廟之上其有
裸而之相其母與周公而禮於深也於此祭時王命周公行
令作策書使述讀此策辭以告伯父伯兄之於魯命為周公後
也又極述之在十有二月惟周公大安文武受命之事於此時
惟攝政七年矣

傳成王至晦到

正義曰周公誥成王今居洛邑蓋洛邑上為受周公之誥洛邑下
為居洛邑以十二月戊辰晦日到洛邑

圖書寮

呂內廳

日月數到者此歷入戊午年五十六年三月六日千屈以算術
計之三月甲辰朔大四月甲戌朔小五月癸卯朔大六月癸酉
朔小七月壬寅朔大八月壬申朔小九月辛丑朔大十月庚子
朔小十一月庚午朔小十二月己亥朔大計十二月三十日戊辰
晦到洛也

傳明月至魯侯

正義曰下云在十有二月者周之十二月建亥之月也戊辰是
其晦日故明日即是夏之仲冬建子之月也言明月者此祭祭
非朔日故言月也自作新邑已來未嘗於此祭祀此歲始於新
邑祭祭故曰烝祭歲也周禮大司馬仲冬祭大國以事烝是
也王者冬祭必用仲月此是周之歲首也言歲首王即戊辰晦
到又須戒日致齋不得以朔日即祭之祭統云古者明君當有
德而祿有功必賜爵祿於太廟示不敢專也故云古者當御賞
功必於祭日示不專也因封之特設祭烝之禮宗廟用太牢此
文武皆言牛一知於太牢之外特加一牛告白文武之神言為

尊周公立其後為魯侯魯頌所云王曰叔父建爾元子俾侯于魯是此時也王命作策者命有司作策書也讀策告神謂之祝逸祝策者使史進讀策書也鄭玄以燕祭上屬歲文王特牛一者歲是成王元年正月朔日特告文武且周公也案周頌烈文序云成王即政諸侯助祭鄭箋云新王即政必以朝享之禮祭於祖考告嗣位也則鄭意以朝享之後特以二牛告文武封周公之後與孔義不同

傳王賓至告神

正義曰王賓與周公者王尊周公為賓異於其臣王肅云成王尊周公不敢臣之以為賓故封其子是也周禮云特牛以享謂之神既殺二牲精誠其意以享祭文武成王也故云王賓至其商書王其親告之也大室室之大者故為大室也中火曰太室王肅云大室清廟中央之室清廟在故王入太室禘於廟以告神也禘者灌也王以主禘助祭也以前以饋尸尸受祭而灌於地則謂之不飲謂之禘祭時牲云好醴

後漢書則殺社禘後此經先言殺後言禘者殺者威格表王勸公之意非行事之次也其王入太室禘乃是祭時行事王肅人尚與祭禮以禘為重故言王禘其封伯禽乃是祭之所求非禘時也祭統明臣爵祿之法云祭之日一獻君降立于阼階之南南嚮所命者北面史由君右執策命之書云一獻一尸也禮醑尸尸獻而祭畢是祭末乃命之以禘為重故言之傳王為至拜後

正義曰王為策書亦命有司為之也上云作策作告神之象此言作策詰伯禽之策祭於神謂之祝於人謂之詰故云使史進詰伯禽封命之書封康叔謂之原詰此命伯禽當云伯禽之詰定四年左傳云命以伯禽即史逸所讀之策也上云逸祝策此詰下不云策者祝是讀書之名故上云祝策此詰是詰伯禽使知辟復詰書以詰之不得言詰策也上告周公其後已言告神封周公嫌此逸詰以他日告之故云皆同在祭祭日以祭統言一獻中云知此亦祭日也文十三年公羊傳曰封魯公以為周

公也周公拜乎前魯公拜乎後曰生以養周公死以爲周公之
傳言周至終述
正式曰自庚辰已上周公與成王相對語未及改年月改史
於此總結之自庚辰已下非是王與周公之辭故辨之云史所
終述也

尚書正義卷之十三

卷之十三

計二萬七千四百五十字

宋板尚書正義

十四

尚書正義卷第十五

周書
周書卷第十五
周書卷第十五
周書卷第十五

周書

多士第十六

多士第十七

多士第十六

成周至多士

正義曰成周之邑既成乃遷居之頑民今居此邑頑民謂之
大士從武庚叛者以其無知謂之頑民民此安土遷或有
怨恨周公以成王之命詰此衆士言其須遷之意史敘其事作
多士

傳洛陽下都

正義曰周之成周於漢為洛陽也洛邑為王都故謂此為下都
遷居頑民以成周道故名此邑為成周

得勢大至海之

正義曰經云商王士殷遺多士者非民寧謂之頑民知是房之
大夫士也經止云士而知有大夫者以經云迪簡在王定有服
在百僚其意言將任為王官以為大臣不作告士而已故知有
大夫也士者在官之撫慰故言士也心不則德義之經傳二十
四年左傳文引之以言稱頑民之義經云移爾遐邇比事臣我
宗多遜是言彼近王都教誨之也漢書地理志及賈逵注左傳
皆以為遷邳邾之民於成周分衛民為三國計三國俱以從叛
何以獨遷邳邾邳邾在殷畿二分有二其民衆矣非一邑能容
民謂之為士其意不類故孔意不然

惟三至王士

正義曰惟成王即政之明年三月周公初於新邑之洛
月成王之令告商王之衆士言周公親至成周告新來者
傳周公至衆士

正義曰以洛誥之文成周與洛邑同時成也王以周公攝政七

年十二月來至新邑明年即政此篇雖王居洛之後故知是依
政明年之三月也成周與洛水故云新邑洛水公以以以
在王都故新邑成周以成王之命告內士衆士歸云成王九
年二月周公自王城初往成周之邑凡八士公與房之衆士以
撫安之是也

王若至明畏

正義曰周公以王命顧其事而呼之曰汝房家道途之衆士以
房家道教不至畏天以房道不至之故天下畏之於房將欲威
服我有周受天佑助之命奉天明口之威教王若之沐謂止戰
房舍終我周家於帝王之事謂使我周家代房為天子也天既
助我周王故汝衆士來為我臣由天助我我得以為之非我小國
敢取房之王命以為已有此乃天與我惟天不與信無堅固於
治者以是故輔弼我若止不然我其後及求天子之位乎此
知天自與我非我求而得之惟天不與糾故使我周家下民衆
心為我故我得之惟天明德可畏之効也亦得得費由大汝等

不得不服以勝士未見故以天命喻之

傳其全在下

順之辭

傳稱天至於勝

正義曰此經先言弗弔謂勝道不至也不至者上不至天事天不以道下不至民民不以理也天有多名獨言夏天者夏啓也稱天以德下言天之所懲懲道至者也勝道不至故夏天下喪亡於勝言將覆滅之

傳天命至帝王

正義曰天命周故王者之誅謂天上天之合殷負道之主此乃王者之事故為王者之誅謂勝道不至也此言勝道不至者乃使川受其終事是終也於帝王終終者以克終言勝道終而歸於周

傳天化至天命

正義曰此言天化至天命多士辭負所結此經大意故其夫勝周知其故爾衆士言其臣服我天與也與而取之故言為取也即文王肅本也作量王亦云與取也與云與與也非度周敢取彼勝之王命雖言為馬亦為取也周本勝之諸侯故周公自稱小國

我聞至四方

正義曰既言天之効驗去惡與善更追說往事此而野之我聞人有言曰上天之情欲民長得逸樂而有夏桀逆天害民不得使民之適適者以此則惟上天下災異至戒以譴告之欲使夏王桀覺悟改惡為善是天歸嚮於是夏家不肯棄之而夏桀不能用天之明戒改悔已惡乃以大為逆逆之行故有言以聞於世惟是桀不聽言故天每復愛念其後雖言天不與助桀其惟廢其大命欲絕其祚也下致天罰欲誅其不義也故先祖成湯使之改革更用其賢俊之人以治四方之國舉桀滅

鴻興以辟之

傳曰王至告之

正義曰夏十四年左傳稱天之愛民甚矣又曰天生民而立之君使司牧之是言上天欲民長得逸樂故王君使之長逸樂也夏桀為政割剥久已使民不得之逸樂故上天以此至戒以譴告之降下格至也且言下至明是天下至戒人所下戒惟下災異以譴告人王使之見災而懼改修德政則占書曰災之災異未得易聞傳惟是至天罰

正義曰桀惡虐於民乃有惡辭聞於上惡言有言是惡已成矣惟是桀惡有言故天無所念問言天不愛人亦不愛其全衆之不佑助也衆而不佑則當更求賢主且言天不佑其王位也下致天罰欲殺其凶身也廢大命其惡實足下致天罰自戒之謂

正義曰桀惡虐於民乃有惡辭聞於上惡言有言是惡已成

成湯至於帝乙無不顯用有德履合終祀後世亦皆無不顯用以用其行合天意亦惟天大立安治有房房家者王也湯憂祀亦無敢失天道者無不皆配天而有其德澤以此其德久為民主在今後嗣王紂大無道於天而敢行暴虐之德天猶且忽之況曰其有德之先王父祖而紂之德乃復大淫過其德無所歸於上天無能祐民為助以此及於紂之逆天道惟是上天不安紂之所為下若此大喪亡之禍大不與不問其德之人故也天不與惡言獨紂乎凡四方諸侯小大邦國其其滅者其非皆有惡辭是以致至於天罰汝紂以惡而見滅汝何以不厭我也

傳曰帝至杜預

正義曰下篇說中宗高宗祖甲二王以外其後立王生則顯家亦由成湯如彼文則帝乙以上非無僻王而此言無不顯用有德為祭祀者立文之法辭有抑揚方說紂之不德而紂之世皆賢正以守位不失故得美而言之也今祭祀者皆有齊肅

恭敬故言憂念齊敬其祭祀其祭不廢惟宗廟之祀為天下之主
以見紂不恭敬故喪亡之

仲湯既至德澤

正義曰帝乙已上諸王所以長久位者皆由湯之德延及
後人湯既革夏亦惟天大立安治於天下者謂大安治之後所家
得治理也殷家諸王自成湯之後皆能安於祭祀無敢失天道
者故得常安王位無不配天布其德澤於民為天之子是配天
也堯令於民是布德也

傳言紂至亂甚

正義曰淫佚俱訓為過言紂大過其行過無顧於天言其心
不不畏天也無能明民為紂言其多行惡政不憂民也不畏
於天不受於民言其亂甚也此經顯於天與民祇其家上
天故得用言無也

惟天至之辭

正義曰能明其德天乃與之亂天不與不以其德者付不與其

德故天與之亂言言天與凡四方小大邦曰謂諸侯有正之
君其為天所與者無非皆有惡所聞於天乃為上天所罰言
彼天罰者皆有聞於天之上天不罰無辜紂有亂亂之辭故天
滅之耳天無滅不明其德我有明德為天所立汝等殷士安得
不服我乎以其心仍不服故以天道責之

王若至不正

正義曰周公又稱王順而言曰汝躬衆士今惟我周家文武二
王大神能奉天事故天有命命我周王曰當割絕殷命告正於
天我受天命已滅殷告天惟我天下之事不有二處之適言已
之適周不更適他也惟汝殷王家事亦於我之適不復適於
追說初伐紂之事我其為汝言曰惟汝躬紂大無法度故當宜
誅絕之伐紂之時我不先於汝動自往誅汝其亂從汝邑先起
汝紂自召禍耳我亦念天所以就於汝致大罪者故以紂不能
正身念法故也

惟周王至恤祀

正義曰文王受命武王伐紂故知周王兼文武也大神奉天事
謂以天為神而勒奉事之勞身勸神靈之助湯明德恤祀也
傳天有至傷士

正義曰以周王奉天之故故天有命令於我我則絕勝命告正
於天謂武成之篇所云既克紂紂紮於牧野告天不顧其傷士是
此句政即服故無頓兵傷士師以正行故為告正式武成正告功
成功成無害即是不頓傷也頓兵者昭十五年大傳文頓折也
傳我亦至念法

正義曰言我亦念天者以紂雖無法度若使天不合我我亦不
往誅紂以紂既為大惡上天命我我亦念天所遣我故勝加大
罪者何故以紂不能正身念法也

王曰猷至天命

正義曰又言曰我以道告汝眾士我惟是以汝夫建德義之故
其今從居而汝置於汝邑以教誨汝我之德汝非我一人奉行
德義不能使民安而安之是惟天命宜然汝無違我我亦不敢

更有德義而汝置於我見是以所來德義為善事惟汝所賴
知惟汝勝先人往世有策書有典藉而汝改之命之意汝當
案省知之汝知先人之故事今汝又有言曰良之誥臣蹈道者
大在勝王之庭有眾行職事在於百官言良之任用恐我不任
汝我一人惟聽用有德之者故我敢求汝有德之人於彼天邑
而汝大取賢而任用之我惟曰勝故事憐憫汝故彼教汝此彼
非手不有言曰天合當然聖人勸合天心故有事惟託天命也
傳以道至誨汝

正義曰武王訓道也故云以道告汝眾士上言惟是不言其故故
傳以道至誨汝是者末言德義也通彼居而正其身以德義是以從
居而汝置於汝邑近於京師教誨汝也從居而汝置於汝邑近
故為居西也

傳汝無至怨我

正義曰周既伐紂又誅武庚勝士懼更有誅疑其欲違上命故
設此言以戒之知無違朕者謂戒之使汝無違命也汝能用命

我亦不敢有後誅必無後誅汝無怨我也
傳言我至用之

正義曰夏人簡在王庭爲其有德易用言我亦法朋家惟聽用
有德汝但有德我必任用故我往討歌求汝有德之人於天邑
商都將任用之也鄭玄云言天邑者亦本天之所遣王肅云
言商今爲我之天邑二者其言皆以天邑商爲殷之新都
言未遭之時當求往遷後有德任用之必矣

傳准我至天命

正義曰所引之章此大經中肆字謂殷用夏人我亦用殷人
故解義之言言天邑者亦本天之所遣王肅云
我亦用殷人

王曰多士至多士

正義曰王復言曰衆士昔我來從有國天下共宗衆商今曰
國民命氏之性命死生在君誅故言君是下民命由四國故
我乃明白致行天罰汝等違命之爲甚故移徙汝等於此

今汝遠於惡俗比近服事臣我宗周多爲順道與汝相教爲善
永不爲惡也

傳昔我至國君

正義曰金縢之篇說周公東征言居東二年罪人斯得言我
來從有國攝政三年時也於時王不親行而王言我來自
者周公以王命誅四國周公師還亦天子來還也一書言誅四
國獨言來自奄者謂先誅三監後伐奄與淮夷奄誅在後誅六
即來故言來自奄也民以君爲命故民命曰君也大下民命
謂誅四國若王肅云君爲民命爲君不能順民意故誅之也
傳四國至順道

正義曰天之所罰有罪也四國之君有罪重之罰我下其命
乃所以明致天罰言非苟爲之也取誅於天者衆人移徙汝於
終邑令去不鄉遠也使汝遠於惡俗令去惡俗也此言不師
臣我則家使汝從我善化多爲順道所以救汝之性命也
王曰告至爾遷

正義曰王又言曰告汝躬之多士所以遠伐也豈人欲
於汝刑殺我惟是致命有所由戒由此而戒於人欲
其仁為我惟以待四方無所煩外也
事多守則多為順事故也汝若多為順事則汝乃庶幾有法本
士乃庶幾安汝故事止居可下勉之也汝能勤行順事則汝不害不得遠汝本
汝憐汝況於人乎汝若不能勤行順事則汝不害不得遠汝本
上我亦致天之罰於汝身今汝能勤行順事則汝不害不得遠汝本
舊日所居為我而聽以遠歸本邦有幹事有幹事乃由於此終
已行善也汝能勤行順事則汝之小子與孫等乃起從汝化而
傳今汝至有年

正義曰躬士遠歸本鄉新來此邑或當居不為為
之今汝唯是勤順居汝新受已遷汝居於此所當居汝勤順其
本上之事業也但能如此則汝本上其有安事有安事有安事
有年謂歸本土有幹年而言於洛者言由在洛也
有年有年也王言云其有安事有安事有安事有安事有安事
已王解於

文其便但孔上句為云爾乃尚有爾本土是誘引之辭故止為
得還本土有幹有年也

王曰又至攸居

正義曰王之所云又復稱曰汝當是我勿非我我乃有教誨
之言則汝所當居行之

汝當至居行

正義曰上以時之已終故戒之云汝當是我勿非我我乃有教誨
之言則汝所當居行之今其居於心乃行而之

正義曰王言也今史缺稱王之言曰以前事未終故又曰也

無過第十七

傳中人至無過

正義曰上言不肖為非下愚戒之無益故中人之性可上可下
不能勉強多好逆豫故周公作書以戒之使無過此雖指戒成
王以為人之大法成王以聖賢輔之當在中人以上其實本性

傳成王至名篇

周公至聞知

正義曰則公軟矣君子之道以戒王曰嗚呼君子之人所在其
無逸豫君子必先知與人豫稽之報然後乃謀焉豫如是
則知小人之所依結也視彼小人不孝者其父母勸紛豫其
子乃不知豫備之難豫乃愛逸豫遊獵乃不孝也
父母愛不孝則入侮慢其父母曰昔之人無所聞於孝人
子如此相入王宜知其事也

正其心者。意其心。故鄭氏爲之注云。嗚呼者。將戒成王。欲
其以深慮動之。是所以爲成王勸勉。美乎。三之通。君上者言其
可以居正上。仁子愛下。民有德則稱之。不限貴賤。君上之人。今
而不思。故所在念德。其無逆豫也。君子且猶然。而況王者乎。言
王者自有德。逆復不可逆。豫卽云。君子止謂在官長者所猶
也。君子處位爲政。其無自逆豫也。

民之性命在於穀食田作雖苦不得不爲實耕無耘沾
 足是稼穡爲農夫艱難之事在上位者先知稼穡之
 艱難則其下之使家給人足乃得思慮不勞是爲謂
 知稼穡之艱難則知小人之所依恃小人依恃稼穡之
 事不可不勤勞也上句言君子當無逸其心下句言小
 人當無形體于游畋形之無上句言君子無形體于游
 畋而有心逸既知稼穡之艱難可以謀心逸也

其父曰視小人不孝者其父勤苦艱難勞心極力成於此等

鄭玄云祖甲武丁子帝甲也有兄祖庚賢武丁欲廢兄立弟祖甲以此為不義逃於人間故云又為小人案以本紀云武丁崩祖庚立祖庚崩弟祖甲立為帝甲時亂殷道後家語說帝甲云帝甲亂二十代而殞則帝甲是淫亂之主起亡勝之跡家語與二家所記本之以祇無武丁賢王祖庚復殷以武丁之明無不長立少祖庚之賢誰所傳說武丁廢立事上有其意此語是負武丁而誣祖甲也

傳在祠至惇獨

正義曰在祠三年太甲序文思集用光詩大雅又敘集用光輯和也彼鄭云六朝之選斷思左和武民人用光大生此傳之義太甲之在祠也思得安集其身用光故也故其傳位於是知小人之依依於仁政故其行政安集其民不致有怨也其類尤可憐悲故特言之

傳太甲立祠祠

正義曰書中宗云以勞翼之故特立祠考之篇高宗之為政卜大無疆亦享曰永年於此云太甲亦以知小人之依故得三年各順其文而為之祠其言行善而得長壽然意二王同立其世次顛倒故刪之云此以德優劣立年多少為先後故在大戊武丁之下諸書皆言太甲此言祖甲者以家語祖甲故稱之祖甲與二宗為類惟此篇必言祖甲一亦未可知其殷之先君有祖乙祖辛祖丁稱初多矣或可證之為祠未可知其功而存其廟也

自時至三年

正義曰從是三王其後所立之王生則逸豫不知稼穡之艱難不聞小人之勞苦惟耽樂之事則從而為之故從是其後諸王無有能考者或十年或七八年或五六年或四三年言逸樂之相尋故舉以戒成王也

周公至十年

正義曰勝之三王既如此矣周公又言曰嗚呼其惟我周家之亡乎能以我自抑而畏敬天命故王迹從此起也文王

衣服以就其安人之功與治田之功以美道采和其民
以待其民以此民歸之以美政恭民之故故小民安之
於鮮乏饑寡之人其行之也自朝旦至於日中及夕
食用善政以諧和萬民故也人王專心於政不敢逸
以己為眾國所取法惟當正身行己以供待之
為君惟於中身受之其享國五十年亦以不

傳太王至父祖

正義曰太王周公曾祖王季即祖也此乃外傳明文而前詳言
之者此二王之下漸無所終陳此不為無通周公將說文王故
本其父祖以傳詳言也解其此之意以義自抑者言其非
無此心以義自而不為耳

傳文王至祖

正義曰文王早其衣服以就安人之功言修其身而厚於人也
此言所以安人安人之功者有美文王是也此言人之功

最急故特云田功以示知稼穡之難也

傳以美至之人

正義曰微懿皆訓為美微采然亦其是施人之事以此采恭懷
安小民故傳分而配之微采配懷以美道和民故民懷之懿恭
配保以美政恭民故民安之微懿其美而已不知何所美也
人君施於民惟有道與政耳故傳以美道美政言之政與道亦
互相通也少乏饑寡尤足可惜故別言加惠於饑寡之人也
傳從朝至萬民

正義曰昭五年左傳云日上其食日為二日日為一
常食在日中之前謂晨時也易禮甘黍曰日中則食中而
斜其出亦名饗言日蹉跎而下謂未時也故曰之下
為晨日晡為未言文王勤於政事從朝不食或至於日中或至
於日昃猶不暇食故經中吳並言之傳舉晨時故特取
暇也中者古人自有復禮猶云艱難所以不暇也
思慮政事用時和萬民政事雖多猶足為民故

傳文王至之故

正者曰得也。云然樂也。遊謂遊樂也。田獵以衆國皆於文王所取法則文王所以待之故也。口文王思爲政道以待衆國故不敢樂。爲西伯故當爲衆國所取法則雖有田獵而不放者。不爲取樂故不敢非時改獵以爲樂也。

傳文王至合敬

正義曰文王年九十七而終禮記文子世子文也於九十七內
減子國五十年是未立之前有四十七在禮諸侯踰年即位此
據代父之年故爲即位時年四十七也計九十七年中所以爲
中身則四十七時於身非中言中身者以人數而稱之也經言
受命者即立云受賜王即位之命然賜之未也故說以受諸侯
之命何必皆待王命受先君之命亦可也王肅云文王受命嗣
子爲君不言受王命也

八

正義曰周公又曰而飲曰嗚呼此後由自今以後即位之王
則其無得過於我望過於我遊於田獵所以不得
然者以萬民聽王者之教命王當正其身以供待之也以身供
待萬民必當早夜恪恭不敢自閑暇曰今日且無後日乃止此
然則無者非民之所以教訓也非天之所以命也故是之人
則有大愆過矣王當自勤政事莫如明上受之天而不敢
於酒飲哉殷紂指酒爲凶以酒爲德由是喪亡殷曰王當以紂
爲戒無得如之

傳經從至戒之

正義曰先言繼者謂繼止後人即從今以後嗣世之王也周公思及長遠後王豈皆戒之非猶成王也

傳所以至之故

正義曰傳意訓淫爲過鄭玄云淫放恣也淫者使淫不止其
外猶是過之我也言觀爲非時而行違禮物如春秋隱公
如棠觀魚莊公如齊觀社穀梁傳曰常事曰視非常曰觀此

金酒子類禁其非常也逸謂逸豫遊謂遊蕩曰謂畋獵曰者
其類故每事必於以訓用也用萬民皆聽王命王者惟當正身
行之故不得淫於遊逸遊田也

傳言張至感也

正義曰無敢自暇謂事不寬不暇而以為原王之意而為辭故
言曰耽以為樂惟今日樂而後日止惟今日樂而後日止
也夫耽樂者乃非所以教民教民當然也非所以為天賦之
常則恭也是此耽樂之人則大有得過矣戒上不待知也
傳以酒至如之

正義曰醕從內以內為醕是為內酒之名故以酒為內謂之
醕醕是飲酒而為內也言紂心迷亂以酒為飲酒為政心
以內酒為已德計以此亡殷戒嗣王無如之

周公至祝

正義曰周公言而歎曰我聞人之言曰古之人雖君明臣良
而猶訓告以善道相安以美政相教導以義方君臣相正

此故於時之民順從上教無有相誑欺為幻惑者此其不聽中
正之君人乃教訓之以非法之事乃從其言變亂先王之正法
至於小大之事無不皆變亂之君既變亂如此其時之民疾苦
否則其心違上怨上否則其口詛祝上言人患之無已舉此以
戒成王使之君臣相與養下民也

傳歎古至義方

正義曰此章二事善惡相反下句不聽人者是愚闇之君知此
言古之人者是賢明之君相是兩人相與故知兼有臣良更相
教告隱二年左傳石碏曰臣聞愛子教之以義方故知相教誨
者使相教誨以義方也則知相訓告者告之以善道也相保惠
者相安順以美政也

傳言張至感也

正義曰譎張誑也釋訓文孫炎曰眩惑誑欺人也民之從上若
影之隨形君臣以道相正故下民無有相欺誑幻惑者幻即眩
也惑亂之名漢書稱西域有幻人是也

傳此其至致之

正義曰上言善事此說惡事如此其不聽者是不聽中正之君也既不聽中正則好聽邪佞知此乃訓之者是邪佞之人訓之也邪佞之人必反正道故言人乃教之以非法聞君即受用之變亂先王之正法至於小大無不變亂言皆變亂正法書也聞君所任同已由已之間致此佞人言此聞君已身有以致之也上君明臣良由君明而有良臣亦是已有致之上言皆此不言者君任佞臣國亡滅矣不待相教為惡故不言胥也

傳以君至其上

正義曰君既變亂正法必將困苦下民民不堪命忿恨必起故民忿君乃有二事否則心違怨否則口誣祝言皆患上而為此也違怨謂違其命而怨其身詛祝謂告神明令加殃咎也以言告神謂之祝請神加殃謂之詛襄十七年左傳曰宋國區區而有詛有祝詩曰侯詛侯祝是詛祝意小異耳

公西赤

正義曰此言明君與萬善惡相反更述二者之行周公言而蘇曰嗚呼自房王中宗及高宗及祖口及我周文王此四人皆皆蹈明智之道以臨下民其善之口小人怨恨汝罪汝汝無此言則大自勝德更增其善其民有過則口是我之民信有如是然則不啻不敢含怒以罪彼人乃欲得數聞此言以自改悔言實引之若是

傳其有至善政

正義曰釋詁云皇大也故傳言大自勝德言謂增修善政也鄭互以皇為暇言寬暇自舒言其作此說益用勝德也

傳其人至和悅

正義曰或告之曰小人怨汝詈汝其言有虛有實其言若虛則民之怨也民有怨過則曰我過不責彼為虛言而引過歸已者湯所云百姓有過在予一人故若信有如是然則小人聞之則含怒以罪彼人此四王即不啻不敢含怒以罪彼人乃自願聞其言其言和悅也鄭玄云不但不敢含怒乃欲屢聞之

以知已政得失之源也

此厥至厥身

正義曰此其不聽中正之人乃有欺誑為幻惑以告之曰小人
之訟罪汝不原其本情則信受之則如是也若者不長令其
是之道不審虛實不能究其心而徑即其怨於人是則實止
法則無罪殺無辜罰殺欲以止怨乃令人怨益甚入下之民自
同怨甚令怨聚於其身言禍急使民之怨若足數式三切字
此也

何則知至含怒

正義曰君人者察獄必審其情實然後加罪不長念其為君之
道謂不審察虛實也不寬緩其心言徑即含怒也王肅謂辟為
辟賦亦下長念其刑辟不當加無罪也

尚書正義卷第十五

尚書正義卷第十六

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子孔穎達奉

勅撰

周書

君奭第十八

蔡仲之命第十九

多方第二十

君奭第十八

召公至君奭

正義曰成王即政之初召公為保周公為師輔相成王為左右
大臣召公以周公嘗攝王政今復在臣位其意不說周公陳已
意以告召公史敘其事作君奭之篇也周官篇云立太師太傅
太保茲惟三公則此為保為師亦為三公官也此實太師太保
而不言太者意在師法保安王身言其實為左右爾不為舉其
官名故不言太也經傳皆言武王之時太公為太師此言周公

爲師蓋太公薨命周公代之於時太傅蓋畢公爲之於此無事
不須見也三公之次先師後保此序先言保者篇之所作主爲
召公不說故先言召公不以官位爲次也案經周公之言皆說
己留在王朝之意則召公不說周公之留也故鄭王皆云周公
既攝王政不宜復列於臣職故不說然則召公大賢豈不知周
公留意而不說者以周公留在臣職當時人皆怪之故欲開道
周公之言以解世人之惑召公疑之作君奭非不知也史記燕
世家云成王既幼周公攝政當因踐阼召公疑之作君奭此篇
是致政之後言留輔成王之意其文甚明馬遷方爲說兩鄭玄
不見周官之篇言此師保爲周禮師氏保氏大夫之職言賢聖
兼此官亦謬矣

傳尊之至名篇

正義曰周公呼爲君奭是周公尊之曰君也奭是其名君非名
也傳二十四年左傳當辰言文王之子一十六國無名者則
召公必非文王之子燕世家云召公奭與一十八國無名者則

八護周曰

周之支族周考校十史不知其出皇甫謐云原公名豐
是其一也是爲文王之子一十六國然文王之子本無定數片
原豐爲一當召公於中以爲十六國矣此篇多言先世有大臣
輔政是陳古道以告之呼君奭以告之故以君奭名篇
周公至不祥

正義曰周公留在王朝召公不說周公爲師顧古道而呼曰君
奭勝道以不至之故故天下喪亡於殷殷既降失其王命我有
周已受之矣今雖受命貴不能終若不能終與殷無異故視殷
以爲監戒我不敢獨知殷家其初始之時能長信於天能安
順於上天之道輔其信所以有此亦君之所知我亦不敢
獨知曰勝道其然則久其王命由出於不善之故亦君所知也
召公至以國

正義曰孔以召誥云我不敢知者其意召公言我不敢獨知亦
所知則此言我不敢知亦是周公言我不敢獨知是君奭所
言以此爲一句爲說殷之興亡言與君奭同知果其勝與二

亦然也

全神子

曰周公又歎而呼召公曰嗚呼君已已辭也既歎乃復言曰君當是我之留勿非我也我亦不敢安於上天之命故不敢不留君何不其遠念天之威罰禍福雖重當勤敬於我下民使無尤過違法之禍惟今天下衆人其誠心存在我後嗣子孫其政之善惡若此嗣王大不能恭承上天下地絕失先王光大之道今使衆人失望我若逃老在家則不能得知何得不留王也天命不易言其難也天難信惡則去之不常在一家是難信也天子若不稱天意乃墜失其王命不能久歷遠其可不慎乎繼嗣前人先王之大業恭承其明德也且在今我小子以周公自言已身當恭奉其先王之明德也故曰有所欲正但欲蹈行先王光大之道也政於我輩子弟子孫或王意欲奉行先王之事以教成王也

呂內覽

傳歎而不至不留

正義曰歎而言曰嗚呼君已已已足引聲之聲既呼君已已而引聲乃復言曰君當是我之留以其意不說故今引我而留也我我不敢安於上天之命孔意當謂天既命周公我當成之則不敢不留

又曰至受命

正義曰周公又言曰天不可信無德則去之其不信也天難信之故恐其去我周家故我以道惟安行寧王之所欲延長之我原上天之意不用今受命於文王所受命若王失德則我當去之故我當留佐成王也

傳紂紂久

正義曰此紂言又曰傳不明解紂云人人天則紂言以此又曰為周公稱人之言也王肅云言天不可信明已之信紂其天命則甫意以周公重言故紂又曰孔意不解當與王則意同

公曰君與至甘盤

丁堵丁人也無不持德立業明愛小臣雖則小臣亦必得其賢人以善其侯甸之服王恐臣之不賢出以爲示況不賢下臣不皆勤勞奔走惟恐王此求賢之旨唯求有德者舉而用之其君之事乎君臣其求其有德所在則皆治天子一人有事於四方天下其治而服如有上達之臣而不見謂何謂助君使大治之臣不亦當如此也

傳自漢至今可知
正義曰王肅云王人信君人也無不持德立業明愛小臣之德立王者之事某人君之德在官賢人官得其人則其德以立業配持德則愛小臣之不賢者使彼其人必不賢其侯甸之服也小臣且事侍人則大臣之德可知侯甸之服其入朝廷思之必矣王肅云小臣臣之微者以謂人也
傳王猶至君事

正義曰君之所重莫重於求賢官之所重莫重於得人故臣下得不賢者則惟王此求賢之事中有德者必與之立其官位用治其君事也

傳一人至信之

正義曰謂天子自稱曰予一人故爲天子也君臣務求有德衆官得其人從上至下遞相師法職無大小莫不治理故天子有事於四方發號出令而天下化服譬如十益無不是而信之事既有驗言如是則人皆信之

公曰君受天至造邦

正義曰周公呼召公曰君受皇天賦命壽此有平至之德有德者必壽考也勝之先王有平至之德故能安治有勝之故得安治也有勝嗣子紂不能平至故天滅亡而加之以威今汝受命長念天道平至者安治不平至者滅亡以此爲法戒則有堅固王命其治理足以明我新成國矣

傳言天至以威

正義曰格訓至也平謂政教均平至謂道有所至上言不弔謂

道有不不至者此言格謂道至者天言有不不至者則天與之長壽即知中宗高宗之居身也由其有不不至之德故能安治有勝言有勝國安而民治也其勝國子其德不仁乎至國不安民不治故天滅亡之而加以威也其勝之意此其言其君之善惡其言不及臣也其言以為非其言注云勝者臣之有德故安治有勝言是者不可不法勝家有良臣也鄭注以為專言勝者格謂至於天也其孔不同

傳今洪至國矣

正義曰上句言善者興而惡者亡此句言其長安治及念上二者故言今洪長念平至者而安治反是者滅亡念此以為法戒則有堅固王命王族必不傾壞若其此其言是以光明我新成國矣周自武王伐紂至此年歲未多其言故為新國傳意言不及臣周公說此事者其言興滅由人我欲言王使為平至之君公曰其言至矣躬

正義曰公呼召公曰君與在昔上天圖制其善重勸文王之德以文王有德勸使之成功故文王能成大命於其身言文王能順天之意勸德以受命

傳在昔至受命

正義曰文王去此未久但欲遠本天意故不在昔上天作久遠言之則謂其德之遠故云制其善重勸文王之德者文王既已有德上天佑助而重勸文王順天之意故其能成大命於其身正謂勸行德事以受天命

傳文王至天名

正義曰文王未定天下庶幾能修政化以和我所有者則二分有二屬已之諸國也傳五年左傳云仲龍叔王季之孫也是禮叔為文王之弟也禮國名叔字凡言人之名氏皆上氏下名故禮散恭南宮皆氏天氏生顯赫皆名也

傳散恭至之任

正義曰詩緯之卒章稱文王有跡附先後各言其德之臣毛傳

云率下親上曰跡附相道前後曰先後折衝曰禦侮跡附使跡者親也文王有此四稱之臣經原言五臣之名故知五臣在文王任也此四事者五臣共為此任非一人當一事也不望者太師敘文王以大德周公謙不可以自比又曰至命哉

正義曰文王既有賢臣五人又復言曰我之賢臣猶少無子能往來五人以此道法敘文王以微嘉精妙之德下收令於國人使知天威文王得如此者乃惟是五人明文王之德使然五人能明文王德使蹈行見賢臣下民間於上天惟是之故得受有那王之命武言文王之德傳有五至良佐

正義曰無能往來一句周公假為文王之辭言文王有賢臣雖其少又復言曰我之賢臣猶少無子能往來謂之五至良佐也而五人以此道法敘文王以精微之德用此精微之德下敘令於國人言雖聖人亦須良佐以見成王須輔佐之甚也鄭玄亦云幾小也

武王至德

正義曰文王既沒武王次立武功初立惟此四人庶幾輔相武王蹈有天下之祿其後四人與武王大之威開其殺其強敵謂其誅紂也武王之有天下惟此四人明武王之德惟武王布德覆冒天下此四人大盡舉行武王之德言武王亦待良臣之力

傳文王至四人

正義曰文王受命九年而崩十三年方始殺紂文王沒武王立謂武王初立之時惟此四人而已庶幾輔相武王蹈有天下祿初立則有此志故下句言後與武王殺紂就叔先死故曰四人以是文王之弟其年應長故言先死也鄭玄不知誰死注云

至武王時號叔等有死者餘四人也
傳惟此至其德

正義曰單盡稱舉也使武王之德布冒天下是此四人之言
此四人大盡舉行武王之德也
今在至能格

正義曰周公言我新還政成王今任之重者其在我小子之身
也我不能同於四人輔文武便有大功德但舊求校尉而已辭
如游於大川我往與汝與其共濟渡小子成王用心輔弼同於
成王未任位之時恐其未能嗣先人明德我當助輔之汝大
無非責我之留也我留與汝輔王者欲收教養自勉力不及道
義者我今欲立此化而老成德之人不降意爲之我周家則鳴
鳳之鳥尚不得聞况曰其有能格於天者乎
傳我新至我留

正義曰周公既以還政則是捨重任矣而猶以人任之在我小
子曰者周公既新王政又須事受得人若其不才則不任之矣周
公之負以剛子劣弱故言今任重公在我小子且也彼四人者
能翼贊初基佐成王業我不能同於四人望有大功惟求校尉
而已詩云泳之游之左傳稱閭敖游涌而逸則游者入水浮渡
之名解若成王在於大川我往與汝與其同共濟渡成王若云
從此向川故言往也
傳今與至天乎

正義曰王朝之臣有不勉力者今與汝留輔成王者正欲收斂
教誨無自勉力不及道義者當教之勉力使其及道義也我欲
成立此化而老成德之人不肯降意爲之我周家則鳴鳳尚不
得聞况曰其有能如伊尹之輩使其功格於皇天乎言太平
不可冀也經言者造德不降者周公以已年老應退而留因即
博言已類言已若退則老成德者皆退日逸樂不肯降意爲
之政無所成祥瑞不至我周家則鳴鳳不得聞則鳳是難聞之
鳥必爲靈瑞之物故以鳴鳳爲鳴鳳孔子稱鳳鳥不至是鳳鳥
難聞也詩大雅卷阿之篇歌成王之德其九章曰鳳皇鳴矣于

彼高岡鄭云因時鳳皇至固以喻焉則成王之時鳳皇至也大雅正經之作多在周公攝政之後成王即位之初則周公言此之時已鳳皇至見太平矣而復言此者恐其不復能然故戒之此經之意言功格上天難於致鳳故以鳴鳳況之格天案禮器云升中于天而鳳皇降龜龍假升中謂功成告天也如彼記文似功至公天鳳皇乃降此以鳴鳳易致況格天之難者乎記以龍鳳有形是可見之物故以鳳降龍至為成功之驗非言成功告天然後此物始至也

公曰嗚呼至人迷

正義曰周公歎而呼召公曰嗚呼君我以朝臣無能立功至天之故故君其當視於此謂視此朝臣無能立功之事我周家受天之命無有境界惟美亦大惟艱難不可輕忽謂之易治我今告君汝當謀寬饒之道以治下民使其事可法我不用作後世人迷惑故欲教之也

傳告君至教之

正義曰賦訓為事言汝謀寬饒之道故以實德為法也與汝輔王不用使後人迷惑怪之無法則迷惑故言與法以法以教之鄭云召公不說似阻急故今思於寬裕也

公曰前至之恤

正義曰周公又言曰前人文武布其乃心制法度乃受命設法民立中正之道矣治民之法已成就也戒召公汝當以前人之法度明白勉力配此成王在於誠信行此大命而已言已有舊法乃可遵行也惟文王聖德造始周邦為其子孫欲今無忝厥祖大承無窮之憂故我與汝不可不輔

傳前人至正矣

正義曰乃緩辭不訓為汝

傳汝以至而已

正義曰勛勉也偶配也實信也汝當以前人法度明白勉力配成王在於誠信行大命而已言其不復須勞心傳以乘車行蓋以乘車必行故訓乘為行

能有終者凡民皆知是有終則惟君子蓋召公至此已說恐其不能終言故戒召公以慎終也鄭云召公是時意謂周公恐其復不終故依違託言民德以剴切之

蔡仲之命第十九

蔡叔至之命

正義曰蔡叔與管叔流言於國謗毀周公周公囚之邠鄰至死不赦蔡叔既沒成王命蔡叔之子蔡仲踐諸侯之位封為國君以策書命之史敘其事故作蔡仲之命

傳成王至相及

正義曰編書以世先後為次此篇在成王書內知王命蔡仲是成王命之也蔡叔之沒不知何年其命蔡仲未必初平即命以其繼父命子故繫之蔡叔之後也蔡叔有罪而命蔡仲者父卒命子罪不相及也昭二十一年左傳曰父子兄弟之相及及其言罪不相及謂蔡仲不坐父爾若父有大罪則其子可別計也國不子乃以蔡叔名以蔡叔為名也

惟周至之蔡

正義曰惟周公於武王崩後其位為冢宰之卿正百官之治攝王政治天下於時管蔡等羣反周公乃以王命致法殺管叔於南就躬親殺之以除其遺之於邠鄰之地惟與之從也七乘降黜霍叔於庶人若今魯名為民之內不得與兄弟年齒相次蔡叔之子蔡仲能遵周公為義因諸侯得立二卿以蔡仲為已之卿士周公言其為人及蔡叔既卒乃將蔡仲命之於王國之於蔡為諸侯也

傳致法至國名

正義曰周禮有掌囚之官鄭云囚拘也上拘繫當刑殺有拘繫之是為制其出入不得輒行邠鄰中國之外地名蓋相傳為然不知在何方舜典云流宥五刑謂流之遠地任其自止此則徙之邠鄰而又囚之管蔡世家云封叔鮮於管封叔度於蔡是管蔡為國名杜預云管在滎陽京縣東北

傳用輒至所滅

正義曰言羣叔流言則叔亦流言也而知其罪輕者以其不死不遁直降黜而已明其罪輕也霍叔不貳服民周公惟伐管蔡不言伐霍叔於時霍叔蓋在京師聞管蔡之語流傳其言謂其實然不與朝廷同心故退之卅家云武王已克商平天下封功臣昆弟封叔處於霍則武王已封之矣後世爲庶人奪其爵祿三年之後乃更詔錄蓋復其舊封封爲霍侯春秋閏元年晉侯滅霍既子孫得爲國君爲晉所滅知三年之後復得封也卅家惟云封霍不云其爵傳言霍侯武當有所據而知之

傳蔡仲至治事

正義曰周禮天子以八則治都鄙其制云都王城四百里至五百里謂之都鄙郊邊邑也以封王之子弟在畿內者又云乃建則于都鄙而建其長立其兩馬鄭皆云止卿兩人是畿內諸侯立一卿定四年左傳說此事云周公與之以爲已卿士是

於是周公言於成王復封之於蔡案卅家云成王封周公於魯周公不就封留佐成王則公身不就封安得使胡爲卿士馬遷說之謬爾

傳叔之至戒之

正義曰仲之所封淮汝之間左傳有文叔之所封圻內之蔡其事不知所出也卅家云蔡叔居上蔡宋仲子云胡徙居新蔡往預云武王封叔度於汝南上蔡至平侯徙新蔡昭侯徙居九江下蔡檢其地上蔡新蔡皆屬汝南郡去京師太遠叔若封於上蔡不得在圻內也孔言叔封圻內或當有以知之但圻內蔡地不知所在爾

侯于東土

正義曰此使之爲諸侯於東土爾不知何爵也卅家云蔡仲卒子蔡伯荒立卒子宮侯立自此已下遂皆稱侯則蔡仲初封即爲侯也蔡伯荒者自稱其字伯荒也

傳汝當至惟孝

正義曰忠施於君孝施於父子能盡父惟得為孝而亦得
者父以不忠獲罪若能改父之行蓋父之德是為忠臣也

成王東至王政

正義曰周公攝政之初奄與淮夷從管蔡作亂周公征而定之
成王即政之初淮夷與奄又叛成王親往征之成王東伐淮夷
遂滅奄國以其數叛徙奄民作誌命之辭言平淮夷徙奄之
政今史敘其事作成王政之篇成訓平也言平此叛逆之民以
為王者政令故以成王政為篇名

傳成王至反覆

正義曰洛誥之篇言周公歸政成王多士已下皆是成王即政
初事編篇以先後為次此篇在成王書內知是成王即政後
奄國又叛王親征之又案洛誥成王即政始封伯禽伯禽既為
魯侯乃居曲阜魯侯伯禽宅曲阜淮夷徐戎之魯侯
征之作費誓彼言淮夷與即此伐淮夷王伐徐戎徐戎
是同時伐明是成王即政之年復重板也此言其伐徐戎

回書寮

踐奄是攝政三年伐管蔡時事其編篇於此即云夫周書之
篇言淮夷之叛則是重板明矣多方之篇責房臣云我惟將其
戰要囚之至於再至於三若武王伐紂之後惟攝政三年之一
板正可至於再爾安得至於三乎故知是成王即政又叛也鄭
云踐踐為剪剪滅也孔不破字蓋以踐其國即是踐滅之事以
孔以踐為滅也下篇序云成王既踐奄將遷其君是滅其君而
徙之以其數反覆故也

成王既至作蒲姑

正義曰成王既踐滅奄國將遷其君於蒲姑之地周公告召公
使作策言將遷奄君於蒲姑之地史敘其事作將蒲姑之篇
傳已載王化之

正義曰昭二十一年左傳晏子云古人居此地者有蒲姑氏杜預
云樂安博昌縣北有蒲姑城是蒲姑為齊地也周公遷房頑民
於成周近京師教化之知今遷奄君臣於蒲姑為近中國教化
之必如此言則奄去中國遠於蒲姑杜預云奄國不知所在鄭

云奄蓋在淮夷之地亦未能詳成王先伐淮夷遂滅奄奄似遠於淮夷也

傳言將至之云

正義曰禮天子不滅國諸侯有罪則殺其君而擇立次賢者故知所徙者言將徙奄新立之君於蒲姑也上言周公告召公其篇既亡不知告以何事孔以意卜之告召公使為此書告令之不能知其必然否也

多方第二十

成王至多方

正義曰成王歸自伐奄在於宗周錫京諸侯以下征還皆來朝集周公稱王命以禍福戒告天下諸侯國史敘其事作多方傳衆方天下諸侯

正義曰自武王伐紂及成王即政新封建者甚少天下諸侯多是殷之舊國其心未服周家由是奄君重振今因成王新歸故言天下諸侯以成王之伐奄入其心二心也語雖略而天下意

本勝之舊國亦告殷之多士言諸侯若舉其尊者以其篇主告殷之諸侯故也

傳周公至錫京

正義曰以洛誥言歸政之事多士之篇次之多士是歸政明年之事故知此篇亦歸政明年之事故然不明故取費誓為證以成王政之序言成王東伐淮夷費誓之篇言淮夷徐戎並興俱淮夷明是一事故言魯征淮夷作費誓王和征之年滅其國以明二者為一時之事也上序言成王伐淮夷而此傳言魯征淮夷皆當時淮夷徐戎並起為亂魯與二國相近欲欲並征二國故以二國皆衆但成王恐魯不能獨平二國故復親往征之所以成王政之序與費誓之經並言淮夷為此故也傳言五月王至錫京明此宗周即錫京也禮記祭統備孔坤之所銘云即宮於宗周彼宗周謂洛邑也是洛邑亦名宗周如此是錫京者成王以周公歸政之時暫至洛邑還歸殷而都館京是王常居知至于宗周至錫京也且此與周官同時事也周官序云還

告責人主其自修政也

原其所以也

正其言又言桀惡桀其謀天之命不能開發於民之所施政教
止其不能開發善政以施於民桀乃大下罪罰於民重其有夏
之國外不使以內不勸德因復申於二者之內為亂之行桀不
能以善道示於民桀大惟進之桀德而大下罪罰於民桀
不能進行善德而舒緩於治民桀既舒緩於治民桀既舒緩於
民桀乃大下罪罰於民桀乃大下罪罰於民桀乃大下罪罰於民
桀乃大下罪罰於民桀乃大下罪罰於民桀乃大下罪罰於民

傳桀洪至賊臣

正其言曰民當奉主而責桀不能善奉於民衆者君之奉民謂設
於民重其言又言桀惡桀其謀天之命不能開發於民之所施政教
止其不能開發善政以施於民桀乃大下罪罰於民重其有夏
之國外不使以內不勸德因復申於二者之內為亂之行桀不
能以善道示於民桀大惟進之桀德而大下罪罰於民桀
不能進行善德而舒緩於治民桀既舒緩於治民桀既舒緩於
民桀乃大下罪罰於民桀乃大下罪罰於民桀乃大下罪罰於民
桀乃大下罪罰於民桀乃大下罪罰於民桀乃大下罪罰於民

與孔異也

傳言桀至治民

正其言曰民當奉主而責桀不能善奉於民衆者君之奉民謂設
美政於民也以善奉民當勸以循之不敢懈惰桀乃無大惟進
於恭德而大舒緩懈惰於治民令民益因而政益亂也

傳桀洪至賊臣

正其言曰德記云言悖而出亦悖而入桀既不憂於民故民亦違
逆桀命為貪饕忿憤之行文十八年左傳云縉氏有不才子
貪於飲食冒於貨賄天下之民謂之饕餮說者皆言貪財為饕
貪食為饕餮即叨也叨饕謂貪財貪食也忿憤言忿怒違理也
民既如此桀無如之何惟日日尊爵其能剽割夏邑者謂性能
於此者任用之

大惟至克聞

正其言曰大惟桀惡之故更求民主以代之天乃大下明美之命
於成湯使之代桀王天下乃命湯施刑罰紀有夏惟天不與夏

桀亦已大矣天所不與之者乃惟此桀用汝多方之義民爲臣而不能長久於多享國故也義民實賢人也夏桀不用惟夏桀之所謂恭人衆士者大不能用明道安存享於衆民乃相與惟行暴虐於民至於百端所爲言虐無所不作大不能開民以善

其

傳作桀至己者
正義曰惟桀之所謂恭人衆士實非恭人亂王所好好用同己者以其同己謂之爲恭人實非善人故不能明享於民杜預訓享爲受受同者謂受而有之此言不能安享於民謂不能安存享受於民衆也

乃惟至之命

正義曰桀殘虐於民乃惟成湯能用汝衆方之賢人大代夏桀作天下民主湯旣爲民主惟其所施政教於民民乃勸勉爲善其民雖被刑殺亦用勸勉爲善非徒誅之使後世亦賢自湯至於帝乙皆能成其王道無不顯用有德畏慎刑罰亦能用勸勉爲善要察因情絕戮罪亦能用勸勉爲善開放無罪亦能用勉爲善今至於以君紂反先王之道不能用汝多方之民享有上天之命由此故被誅汝等宜當知之不當更令如殷也

傳乃惟至民主

正義曰大代夏者言天位之重湯能代之謂之大代夏也王云以大道代夏爲民主

傳湯慎至刑清

正義曰慎厥罰者慎謂施政教爾但下句言刑用勸勸用刑則厥罰之言言賞賞謂賞用勸也但所施政教其事既多非徒刑賞而已舉事得中民皆勸也政無失刑無濫民以是勸善言政刑清

傳帝乙至勸善

正義曰將欲斷罪必受其要辭察其虛實故言要以也殄戮多罪罪者不濫開釋無罪者不枉殺人不縱有罪亦是政刑清故能用勸善也

嗚呼至有辭

正義曰周公先自歎而復稱王命云王知其事而言曰以言止人謂之詰我告汝衆方諸侯非天用廢有殷勝紂縱惡自棄也人謂紂惡乃惟彼君所紂用汝衆方之民大爲過惡者共此惡人謂天之命其惡而惡有辭說布在天下以此故見誅滅乃惟至聞之

正義曰更說桀亡之由乃惟有夏桀謀其政不能成於事國所謀皆是惡事故天下是變亡以禍之使有國聖人來代之言聖人無親惟佑有德故以聖君代闇主也此是夏桀之故故云有國乃惟至聞之

正義曰更說紂亡之由乃惟汝商之後王紂過惡其過縱恣無度紂謀其爲惡不能累惡於善惟行惡事人惟下是惡亡以禍之惟聖人能念於善則爲狂人惟狂人能念於善則爲聖人紂雖狂愚其其念善也計紂爲惡且廣計滅天惟以成其惡之故故

積五年須行聞紂之子孫縱惡多年會其改悔而紂大爲民主肆行無道事無可念言無可聽由是天始改意故誅滅之傳惟聖至滅亡

正義曰聖者上智之名狂者下愚之稱凡上智與下愚不移是聖必不可爲狂狂必不能爲聖而此言惟聖人無念於善則爲狂人惟狂人能念於善則爲聖人者方言天須暇於紂其改悔說有此理而不言此是實也謂之爲聖寧肯無念於善已名爲狂豈能念善中人念與不念其實少有所移欲見人念善有益故舉狂聖極善惡者言之傳天以至二年

正義曰湯是創業聖王理當祚胤長遠計紂未死五年之前已合喪滅但紂是湯之子孫天以湯聖人之故故五年須行聞暇紂之子孫冀其改悔能念善道而紂大爲民主肆行無道皆惡事無可念者言皆惡言無可聽者由是人始滅之其年者以武王討紂初立時應伐之故從武王初立之年數之伐紂爲

五年文王受命九年而崩其年武王即位十一年未得征伐
十一年服闋乃觀兵於孟津十三年方始伐紂從九年至十三
年是五年也然服喪三年還師二年乃事甲子然而云以湯故
須暇之者以紂紂惡盈久合誅滅逢文王前未暇行師兼之示
弱凡經五載聖人因言之以爲法教爾其實非天不知紂狂望
其後改悔亦非曲念湯德延此歲年也

天惟至多方

正義曰天以紂惡之故將選人代之惟求賢人於汝衆方大勅
紂以威罰其紂也則具有德能顧天之者欲以代紂惟汝衆
方之君衆皆無德無堪使天顧之惟我周王善友以紂之惡
政得人心文武能堪用德惟可以王神天之想任我周王
惟以我用德之故故教我使用美道大與我周王共之代
勝爲王正汝衆方諸侯言天授我以此位也

傳天惟至多方

正義曰天以求汝衆方之賢言以選賢以爲天子也夫言以

使謂誅殺紂也天以紂惡之故將選人代之惟求賢人於汝衆方大勅
紂以威罰其紂也則具有德能顧天之者欲以代紂惟汝衆
方之君衆皆無德無堪使天顧之惟我周王善友以紂之惡
政得人心文武能堪用德惟可以王神天之想任我周王
惟以我用德之故故教我使用美道大與我周王共之代
勝爲王正汝衆方諸侯言天授我以此位也

傳天以至諸侯

正義曰周以能行美道乃得天顧後言天用教我美道之人之
美道即美道爲天所顧以美歸功於天言其美道之用

今我至速辜

正義曰今我何敢多以言誥告於汝衆而已我惟天下黜汝管
蔡而命四國之君也民命謂民以君爲命謂誅殺四國之君也
我已殺汝四國之君矣汝何不以誠信之心行寬裕之道於汝衆
方諸侯使令懲創四國之君崇和協言汝衆方諸侯何不崇和協
相親近人而見治世於我周王以享受之天人之言而心不安乎

傳汝能至邑里

正義曰下云自時洛邑此所成成周之人故知監謂成周之監此指司馬遷而民為家眾士也五年由周大遷有成故則以五年為遷則得本士以民性重遷設期以誘之

傳汝能至邑里

正義曰分指也伯長也顧氏以相長事即小大眾正官之人也傳汝能至邑里

正義曰和順為善德怨惡為凶德此言自怨惡上言自作不和是怨惡也釋訓云禮和斷也此戒小人下之人故云相與

在汝位

傳汝能至邑里
正義曰謂謂因其事觀其性是以至矣門且於此已介大也以汝所謀為大善其治即德也王曰汝能至邑里

王曰嗚呼多至邑里

正義曰王言汝能至邑里之義王言汝能至邑里之義王言汝能至邑里之義王言汝能至邑里之義

之義王言汝能至邑里之義王言汝能至邑里之義王言汝能至邑里之義王言汝能至邑里之義

傳若爾至徙之
正義曰王言汝能至邑里之義王言汝能至邑里之義王言汝能至邑里之義王言汝能至邑里之義

王曰我至我怨
正義曰王言汝能至邑里之義王言汝能至邑里之義王言汝能至邑里之義王言汝能至邑里之義

王曰我至我怨
正義曰王言汝能至邑里之義王言汝能至邑里之義王言汝能至邑里之義王言汝能至邑里之義

王曰我至我怨
正義曰王言汝能至邑里之義王言汝能至邑里之義王言汝能至邑里之義王言汝能至邑里之義

之曰無以義有恩

傳又曰之義

正義曰又請者受曰王意又謂汝曰也以上王語已然又起別
端汝更請王又復言曰以序云成王在豐其意邦則此言是王
謂告之辭其稱王曰者是也其有周公稱王者則上之周公
曰王古曰是也又云為呼王昔曰是也何氏云人曰於王又
復言曰也

尚書正義卷第十六

十一卷之二十一

宋板尚書正義

十五

周書卷之十七 立政第二十一

勅

周書

立政第二十一

周官第二十二

君陳第二十三

立政第二十一

周公若至祥哉

正我曰王之大事在於任賢使能成王初始即政猶尚幼少公思其怠忽政事任其其人故告以用臣之法周公順古之道而告王曰我敢拜手稽首告嗣世天子成王今已為王矣王若當立其政其事不可不慎周公既為王乃用王所立政之事皆成於王曰王之親近左右常所長事謂三公也常所委任謂六卿也一法之人謂獄官也綴衣之人謂司服也此皆以代

力辭者此等皆近于左右其須得人周公既居此位後而歎曰嗚呼美哉此五等之官立政之本也知此官實得人者少也

傳順古至不恒

正義曰周公既拜手稽首而後發言遂自言拜手稽首示已重其事欲令受其言故盡禮致辭以告上也召諸公拜手稽首旅上若公亦受召公自言已拜手稽首與此同也成王嗣世而立政乎成王爲嗣天子周公攝政之時成王未親王事此時既已歸政於成王故言今以爲王矣不可不恒也王以爲於時周公會存也其意成王其言曰拜手稽首者是周公謂不臣之辭

傳周公至其人

正義曰此以立政名稱知用成成者是周公用上所立政之事皆戒於王也三公臣之尊者知常所任謂六卿也澤則平也平法之人謂國事王之所任知常所委任謂六卿也澤則平也平法之人謂上官也察也察獄之官用法必當均平故言察獄也澤則平也

禮司寇之長在常任之內此士官皆謂士師也去服必連之此居官人知級衣是掌衣以名其親近大臣必其是衣裳者周制太僕下大夫掌正王之服魯人上之大命此掌衣服者當是大僕之官也司禮既貴又下大夫言其若虎若豹是以武力事王者此皆左右近臣官得其人言其急於於官得其人者文官得其文人武官得其武人從子易務皆得其人也傳歎此至者少

正義曰此五官皆親近王故歎此者立政之本也休其人也王肅云此五官美哉是休其爲善此五官也歎其官之貴矣官不可不委賢人用之故歎之知得其人者少下句惟言禹湯文武官得其人是知憂得人者少也

古之至固後

正義曰既言知憂得人者少乃達達上世之事此言禹湯也古之人能用此求賢之道者惟有禹湯之時乃有君臣知大夫皆其時人室家大強猶尚招呼賢俊之人與其立於朝則事上

天禹之曰貽知誠信於九德之行乎乃故古效其君之政拜
手稽首君今已為君矣不可不懼也戒其君即告曰居汝官事
之六卿居汝牧民之州伯居汝平法之獄官使此二者皆得其
人則此惟為君矣言不得賢人不成為君也禹能謀所而見之
事無所疑惑用大堯之德則乃得賢人於官賢人有官職
事修理乃能三處居無義之民善人在朝惡人黜遠其國乃為
治矣及夏末年桀乃為天子桀之為德惟乃不為其生王之法
往所委任是惟是德之人以此故絕世無從得賢人則與任小
人則滅是須官附人以立政也

傳古之至上天

正義曰經言古之人迪傳言古之人迪言古之求賢人之道
也王肅云古之人道惟有夏之大禹為天子以是為古人之
道說有此事孔意似不然也孔以大夫和家言無家也無謂時
也招呼者乃其臣下之事故以為禹之時乃有大夫至家
大強備乃招呼在外賢俊與之共立於國也

求賢臣之助言天子事天臣成君事故言其重事上天
傳禹之至所謀

正義曰九德之行非一人能備言禹之臣貽知九德之行
其賢智大臣也禹則伯益之輩乃可以當此經與之文更無力
德之事惟有皋陶謀九德故言九德事陶所謀者即實而為
而立原而恭亂而諮擾而毅直而臨制而原罔而實也

傳知九至君矣

正義曰進言戒君非大賢不可故知九德之臣乃敢言
以立政也君矣亦猶言王矣言君矣不可不懼也其主一
也文以相避爾宗訓居也居汝事須得賢人六卿皆在
者也居汝牧九州之伯王養民亦須得賢人六卿皆在
上言主理刑法亦須賢人平生謀六卿皆在內州皆掌外內外
之中乃平法二事情得其人則此為君矣言官失職則不
成為君也上句周公戒王歷言五官其內無缺牧此惟言三官
加州牧者俱是逐逐言之其有詳略爾曲禮云九卿之曰牧

三宅無義民先言用賢後言去惡此經云言三有後
有俊者用賢去惡俱是立政之本上句先說夏商去惡
去惡見其須賢之切及說成湯文武先言去惡後言用賢又
惡宜速去或先或後所以互相見爾

嗚呼至萬姓

正義曰既言湯以用賢而興又說紂之失人而滅周公又歎曰
嗚呼其在殷王受德本性大惡自強唯進用刑罰以暴虐之人
同治其國並為虐虐乃惟眾習為過德之人與之同其於政
由其任同惡之人故上天斷誅之乃使成王受用賢臣故行為天子
商所受天命同治天下萬姓言用賢用賢乃為天子
傳受德不滅虐

正義曰秦誓一篇惟單言受而此云受德者則德本已受其為
一人故知受德是紂字也既受之與德共為紂字而德字乃為
受德者言之有單復而其人乃為大惡德字乃為善名非
是則人呼有德知是帝乙受焉為善字理其為善而以為大

惡以其行又其字明非時人呼也且言其強也皆即昏也
訓為強言紂自強為虐惟進用刑罰身既進用刑罰則愛好暴
虐之人故為與之同於其國言並為虐虐
傳乃惟至任賢

正義曰暴德言以暴虐為德逸德言以過惡為德習效為之眾
者言其所任多也紂任眾為過德之人與之同於其政言其不
任賢也與暴德同於其國與逸德同於其政其事一也異言之
爾牧誓所云四方之多罪逋逃是信是使是以為大夫卿士俾
暴虐於百姓以茲究於罰也是其事也
傳天以至有德

正義曰言天知生而善言下則言言善言也商本受天命則
亦受天命故言用商所受天命同治萬姓釋言云弁同也同為
天子治萬姓與商同也此經之意言則家有德則天親有德也
王肅云殷周者謂須暇五年
亦越至長伯

正其曰既言上天去惡與善成殷興周即說文三武王能用求
賢審官之事策惡所以興成湯紂所以聞文武言紂之不善
亦於文王武王使得其道大行能知居二有德人之心居之皆
得其所言服其罪也灼然見三有賢俊之心用之皆得其人言
明其德也文武知此三宅三俊故能辦事上天稱天心也立民
正長合民心也

傳紂之至之心

正其曰紂之昏亂國成湯紂之不善聞文武其事同也於成湯
紂能受上天之命於文武云能辦事上帝前聖使聖為行必同
交錯為文所以互相見兩文王受命武王伐紂二理共成王道
故文武並言之猶詩序云文武以天保已上治內未徵已下治
外文武並言與此同也文王之時未定天下所立之官亦未具
足卜紂所言立政任人已下三毫阪尹已上其所設官屬多是
文武時事以見二事同道父作之子述之言其理或同故以能
知三有為德人之心灼然見三有賢俊之心言文武之聖心能

撥度知德人下三毫阪尹之知賢人實賢須舉用之故去惡與
賢皆得其所賢人下三毫阪尹故特言灼然言其知之審也

傳言文王立政任

正其曰上天之道由善去惡三宅三俊行合天心言文武知三
宅三俊故能辦事上帝伯亦長也故言立民正長天子終天知
聖事上帝謂郊祀天也天子建國知立民長伯謂是諸侯也以
下句立政任人已下極言朝廷之臣與諸侯亦君知此立民長
伯主謂諸侯請周頌維維述文王之德言神大雅皇矣美文
王之伐言是類類維維是祭天之祭是文王已祀天矣文王未
得此建諸侯其建諸侯惟武王時

立民正長

正其曰言人亦以禹湯審官以立其政任人謂六卿大夫者
言以人立理職官也牧者九州之牧以爲大地人之事自
下層集官名言此官皆須得其人不以官之貴賤爲次
以從近而至遠虎賁綴衣趨馬二者下雖小須得其人乃

至左右持節之使及百官有司之下及月歲之吏亦須
擇其人既而近上小官及遠官大者小官猶須擇人況大者
邑之小長與有道藝之人爲表幹之臣及有司之職可以
非其任乎以近臣況遠臣以小官況大官況以近小況遠大又
况官之大小乎要者若太史下人太史大夫及郎中常事
之官上智須得其人況官之大者司馬司馬司空之卿及次
卿之大夫官須得其人既略言內外之官又更遠及夷狄
夷狄之官亦須得其人况遠民之監及版地之尹長皆須用賢人
况其官之大小乎故不言牧者已備文故曰不言常伯其級在
牧者

正義曰其後照其道理同未必相及以也後人法前自是
事因其官而高揚立政故言文武亦法重官以重其任人則
前經所云官任六卿也準夫則準人也牧者言其官乃牧也前
人言常伯級在牧者不言長其不言常伯級在牧者不言牧者
其級在牧者不言牧者已備文故曰不言常伯其級在牧者

虎賁而言牧者以下文自詳故曰惟舉以外牧者言之故明
官舉任人準夫外官舉牧故下云維自今其官政也準夫牧
夫我其克灼知厥若又云自古商人亦惟其官文王事
牧夫準人則克宅之克由繹之茲乃俾又皆據內外官以
言之夫即人也立官所以事天地治人民然此三事而已故以
三事謂天地人也王肅云文王所以立政任人常任也準夫準
人也牧者諸侯之長也與孔氏同

傳起馬至其人
正義曰用禮趣馬爲校人屬官馬一十二匹立趣馬一人掌
正良馬而齊其飲食是掌馬之小官也綴衣是太僕也虎賁太
僕皆下大夫也比三公六卿亦爲小尹之官雖文止三官亦包
通在下之屬官二官之下小官多矣趣馬即下士其馬一匹有
同師一人是馬之下猶有小官也

傳雖左至擇人
正義曰諸官有所務業從王左右持節器物之僕謂有人內小

傳小臣至任乎

傳太史至其人

傳此有至法則

正義口牧所

也。亳人之歸文王，經傳未有其事。又王既去，伐紂，民不應，歸之鄭王，所說皆與孔同。言亳民歸文王者，蓋以此章雜陳文王武王時事，其言以文王為主，故先儒因言亳民歸文王，而即以此意三亳為已歸周，必是武王時也。及阪地之尹，長傳言其山阪之地立長爾，不知其指并何處也。鄭玄以三亳為尹者，失為一事云。湯舊都之民服文王者，分為三邑，其居險故言阪尹。蓋東成卒而環際西陲谷也，望用謚以為三亳，其地皆名為亳，蒙為此亳，殺紂為南亳，偃師為西亳，古之無與，誇夫知誰得旨矣。

文王至于茲

正義曰：上既擄言文武此人分而說之，文王惟能其居心遠惡，舉善乃能立此常事，其主養人之官用能後，有德者能用俊人，每事委之文王，無所兼知於衆人之言，或曰：文王時不知也。衆獄斷罪得失，文王亦不得知也。衆所當恤之事，文王亦不得知也。惟慎擇在朝有司在外汝養民之夫，是時萬民咸順。

於法咸用，道法衆刑，獄衆所慎之事。文王一皆無敢自知於此，惟委任賢能而已。

傳文王至德者

正義曰：上言文王能知三宅三俊，知此言能居心者以遠惡舉善，居其心也。既遠惡舉善，乃能立此常事，用賢養民，是人君之常事也。

傳文王至任賢

正義曰：下云是訓用違，即是在上無言也。是訓則稱舉之事，用違則毀損之事，但分析言之爾。亦越至不基。

正義曰：亦於武王遵循父道，所循惟文王撫安天下之功，不敢廢其文王義德言奉行遵父道也。又言武王所遵循者，惟謀從文王寬容之德，故武王君臣能並受此大天之基業，謂受命為天子傳之子孫。傳武王至子孫。

正人曰以言並受則非獨王身故以為君臣並受此大人之基業謀從寬容之德是與臣謀及基業成就則君臣共其故也並受且王為天子臣為諸侯皆受基業各傳子孫是亦為並受也嗚呼孺子至受民

止武王周公既既說禹湯文武乃復指戒成王嗚呼而致孺子今已為王矣既正位為王事不可不愼繼續從今已往其與立政謂大臣也其與立事謂小臣也平法之人及奉法之大此等諸臣我王其能察之灼然知其順於事者則大乃任之治理言知其能有勤勞各盡心力然後用此賢臣治我所受天民和平我眾獄訟及眾當所愼之事必能如是則勿復有以代之言其法不可復變也政從君出為人主用是一言也在一言而已勿以惡言亂之王能如是我王則終始有成無失矣以治我所受天民矣

傳繼用至心力

王不能如成王使繼續從今已往其用賢也曰為從亦訓為用此傳言用今已往下傳言從今已往其用賢也曰為從亦對則政大事小故以立政為大臣立事為小臣立人立人舉四者以撫諸臣戒王任此人也其能灼然知其能公事則大乃使治顧氏云君能知臣下順於事則臣思大乃治理言各盡心力也

傳能治至復變

王我曰相訓助也助君所以治民事故相為治天命王者使之治民則天與王者此民故言能治我所受天民也能治下民理眾獄訟之事使得其所則為政之大要能如此則勿有以代之言此法盡善不可復變易也或據臣身既能如此不可以餘人代之也

傳言政至之民

正義曰釋詁云自用也語言也舍人曰言政之善言也孫炎曰言也然則話之與言是一物也自一話言言人君為政

當用純一善。又云一言者純一善言在於一。而曰發號
施令當須純一不得差忒欲令其口無可擇之言也。顧氏云人
君爲政之道當須用一善而已。爲善之法惟在一言也。未訓爲
終彥訓爲美王能出言皆善口無可擇則此我王則終惟有成
德之美以治我所受天民矣。釋訓云美士爲善故彥爲美。

嗚呼予至俾乂

正義曰且者周公名也。周公又歎曰嗚呼我且已受賢人之說
禹湯之美言皆以告孺子王矣。王宜依付之。雖從今以往文
王之子孫其勿得過誤於衆獄訟衆所懼之事。惟當用是正是
之道治之用。古稱人成湯亦於我周家文王其立政立事牧夫
準人此等諸官皆用賢人之法。則能居之於心。能用陳之於位
明誠賢人用之爲官此乃使天下大治成。成王使法之
傳言用至下治。

正義曰上陳禹湯文武此覆上文。言湯與文王亦有詳略
無別善也。惟言之於心。則知其賢也。能用陳之於位。則於位
用之以爲常也。王且已受賢人之說。在位用陳。且才力如此故
能使天下治也。

國則至國家

正義曰既言湯與文王用賢人治乂。其不宜用小人。而周王
賢之國。既有立政用檢利小人。而此用檢利之人。不爲於
用之。是使其君無顯名。在其世也。上言無從今。且行立其善
政。其勿用檢利之人。其惟任用善士。使勉力治我國家。使
用善士勿使小人也。

今文至常人

正義曰今告汝文王之子文王之孫孺子。今已出政。爲王。我
所以須厚戒之王。其勿誤於衆治獄之官。當用檢利小人。而
之牧夫有司。主養民者。宜得賢也。治獄之官。當用賢也。宜得
其人。使其能治。汝戎服。以此行禹之舊。四方而行至
於天下。至於四海之表。無有不服王之化。若以昭皇天之光
明。以播揚武王之大業。且得賢臣則光揚文王。周公又歎曰

嗚呼繼緒從今已往後世之王立行善政其惟能用常人必使
常得賢人不可任非其才此雖指戒成王而言民之當法因以
戒後王言此法可常行也

傳獨言至官人

正義曰上有庶民立政立事故言官人此猶言庶民有司之
牧夫者言庶民欲其重刑言官司牧人欲其恤官人也
傳其當至舊迹

正義曰立官所以牧養下民成備不虞故以詰戎兵為言也
戎亦兵也以其並言戎兵故傳以為戎服兵需威儀並設以升
禹治水之舊迹遠行必登山故以詰戎之如軍之四方意亦似
傳方四至化者

正義曰方行天下言無所不至故以戎服為言也
狄七戎六蠻之口流知海內小大戎服為言不化者言
詩小雅云東門之門及四門是也
傳其當至所私

正義曰官須常得賢人故惟賢是用用賢是常則非賢不可
人主或知其不賢以私受用之代天官故言不可以天官有
所私

周公至中罰

正義曰周公順其事而言曰太史以其太史掌三刑人主
而告之昔曰司寇蘇公既能用法汝太史當崩汝所見之刑以
長行於我王國欲使太史遷主狄之官當求蘇公之罪以是
刑獄之法有所慎行必以其體式列用中常之罰不重不輕
如蘇公所行也

傳忽生至之比

正義曰成王十一年左傳云昔周克商使諸侯撫封蘇忿生以溫
為司寇是忽生為武王司寇封蘇國也蘇是國名所都之地其
邑名溫故傳言以溫也特舉蘇公治獄官以告太史知其言主
獄之官當求蘇公之比類也
傳此法至告之

正義曰治獄必有定法此定法有所慎行用禮大司寇公刑新
用輕典刑平國用中典刑亂國用重典輕重各有體式行刑
用公不然之時是法為平國故必以其列用中罰使不輕不重
大蘇公治獄使列用中罰明中罰不輕不重是蘇公所行也用
刑太宰以八柄詔王取羣臣有爵矜廢置生殺與奪之法太史
亦掌邦之六典以副貳太宰是太史有廢置官人之制故特呼
而告之也

周官第二十二

成王至周官

正義曰成王於周公攝政之時既黜勝命及其即政之後滅淮
夷於是天下大定自滅淮夷還歸在豐號今唐臣言周家設官
分職用人之法史敘其事作周官

傳黜勝至言之

正義曰按金縢之經大誥之序知黜勝命在周公攝政三年東
征之時初建武王受之序言言之任知成王在位王即受之
後也治夷於攝政之時武王受命而後成王即受之天下
淮夷不困武庚而叛黜勝命與滅淮夷其事相因故並言之
而連言之以見天下既定乃作周官故也下經言四行其序
黜滅之事也周不承德是安寧之狀也序經又故追言黜勝
命以接滅淮夷見征伐乃安定之意也

傳成王至西周

正義曰以洛誥之文言王在新邑今復云在豐故解之也史記
周本紀云太史公曰學者皆稱周伐紂居洛邑然其言不云武
王營之成王使召公卜居九鼎而周復都豐也蓋成王時
作洛邑在西周之事也多方云王來自奄至於宗周宗周即
鎬京也於彼不解至此始為傳者宗周雖是鎬京文無豐鎬之
字故就此解之武王既以遷鎬京今王復在豐者豐鎬相近舊
都不毀豐有文王之廟大事就豐宣之故也

傳言周至之法

正義曰周禮周官言人之員數及職所掌立其定法授與成王

成王即政之初即有淮夷叛逆未暇得以立官之意號今羣臣
今既滅淮夷天下清泰故以周家設官分職用人之法以誥羣
臣使知立官之大旨也設官分職用禮序官之文言設置羣官
分其職掌經言立三公六卿是設官也各言所掌是分職也各
言官之所掌示以才堪乃得居之是說用人之法

治官

正義曰惟周之王者布政教撫安萬國巡行天下侯服甸服四
面征討諸侯之不直者所以安其海內北民六服之內羣衆皆
受之君無有不奉承周王之德者自滅淮夷而歸於宗周豐邑
乃停止治理職司之百官敘王發口之端也

傳即政至甸服

正義曰檢成王政之序與費誓之經知成王即政之三年與江
夷又叛即往伐今始還歸多方云五月丁亥王來自亳至於
宗周與此滅淮夷而還歸在豐為一事也年初始還五月時歸
其時未得還守於四方也而此言與萬國巡行天下其實止得

巡行天下之地所過之諸侯爾未升用四仲之月大巡守也
以是言巡守是天子之大事四即大言之謂周之法每萬
國也常代年庚非四征也言萬國四征亦是大言之謂六服而
惟言侯甸者二服去圻最近舉近以言之言王巡省徧六服也
傳四面至言多

正義曰四征從京師而四面征也釋詁云廣直也緩安也諸侯
不直謂叛逆王命侵削下民故四面征討諸侯之不直者所以
安其北民楚語云十日百姓千品萬官億隳非民之官知
十億曰兆稱兆言其多也

傳六服至百官

正義曰周禮九服此惟言六者夷鎮蕃三服在九州之外夷狄
之居土者之於夷狄蠻蠻而已不可同於華夏故惟言六服
侯甸采衛蠻夷服也序云還歸言知宗周即豐邑為天
下所宗王都所在皆得稱之故言侯甸采衛蠻夷服也
皆正也是謂得為治官正治理也

正義曰治謂政教邦謂國家治有失則亂家不安則危恐其亂則預爲之制慮其危則謀之使安計其治於未亂之用安其國於未危之前張官設府使分職明察任賢考績今

曰厝至其人

正義曰既言須立官之意乃追述前代之法止而復言故更加
一曰唐虞周雖考行古道立官雖數止一百也周官百揆四岳
皆自樞揆度百事爲羣官之首立一人也四岳則典四嶽之政
外主方岳之事立四人也外有州牧侯伯牧一州之民侯伯五
國之長各監其所部之國外內置官各有階級衆政難以協和
萬邦所以皆安也以爲商周立官倍多於唐虞周不及唐虞之
請簡亦能用以爲治也上立其政教不若多其官主在得其人

有法

正者言自人無主不戢則亂有父則有君也君不繼治必頽也
佐者言則有臣也如周書云有父子然後有君臣則君臣之興
次父子之後人民之類則當有之未知其所由來也雖遠矣
虞衡考古出說命曰明王奉若天時建邦設都則王立官
象人爲之器內官百揆四岳象天之有五行也五行佐天
佐主以此意爲大綱不必其數有五乃象五行故以百揆四岳
爲五行之象左傳云少昊立五鳩氏以象五行之官其
數亦以五爲主五行矣舜典云肇十有二州此說虞事知置
州牧十二也侯伯謂諸侯之長益稷知四時水時事云外薄
四海咸建力以知侯伯是五國之長也成王說此事者言堯舜
所制上下相維內外咸治言有法也此言建官惟百與百官德
則君虞一百又商二百禮記明堂位云有虞氏官百夏后氏
百百者禮記是後世之言不與經世合也

刑教中則民不暴八曰以誓教恤則民不怠九曰以威教誡則民知足十曰以世事教能則民不失職十有一曰以典制誨則民懷德十有二曰以庸制極則民興功鄭注云有庸或五而刑十有二焉然則十有二細分五教為之五教可以常有謂之五典五典謂父義母慈兄友弟恭子孝也

傳春官至等列

正義曰周禮云乃立春官宗伯使帥其屬而掌邦禮以佐王和邦國字訓也伯長也宗廟官之長故名其官為宗伯其職掌是邦之天神人鬼地祇之禮又主吉以賓車庫之五禮之別有十二凶禘之別有五賓饗之別有八軍禮之別有六禮之別有六擯有三十六禮皆在宗伯所掌之六人不可具大司馬云三曰禮典以和邦國以諧萬民其職人君以王作六瑞以等邦國以禽作六贄以等諸臣是以和上下而尊尊列也

傳春官至等列

正義曰周禮云乃立夏官司馬使帥其屬而掌邦政以佐王

邦國其職主戎馬之事有掌征伐結正六畜之治王邦四方國之亂者天子六車軍師之通名也案其職掌之伐之法謂明之寡則晉之戎齊害民則伐之魯內陵外則壇之野荒民放則削之負固不服則伐之職其新則正之放其君則伐之紀今陵政則社之外內亂則行則滅之

傳秋官至時殺

正義曰周禮云乃立秋官司寇使帥其屬而掌邦禁以佐王刑邦國其職云刑邦國詰四方馬融云詰猶詰也為四方之禁也凡以詰為治是主寇賊法禁治禁之入刑殺其強者作亂者夏官主征伐秋官主刑殺征伐亦殺人而官屬時有司馬計賈助夏時之長物秋司寇刑姦順秋時之殺物也周禮云亭邦刑此云掌邦禁者避下刑暴亂之文故云掌邦禁

傳冬官至曰土

正義曰周禮冬官土小宰職云六曰冬官掌邦事又云六曰事職以當邦國以養萬民馬融云冬官掌百工器用事招戶申之

得此土土居民全不相當冬官不知其本禮記王制記
司空之事云量地以制邑度地以居民足明冬官本有土土居
民之事也齊語云管仲制法令士農工商四民不雜即此居民
使順天時分地利授之土也土則地利為之名以其叶生百穀
故曰土也周禮云事此云土者為下有居四民故云土以居民
為急故也

六年至黜陟

正義曰此篇說六卿職掌皆與周禮符同則六年五服一朝亦
應是周禮之法而周禮無此法也周禮大行人云侯服歲一見
其貢祀物甸服二歲一見其貢嬪物男服三歲一見其貢器物
采服四歲一見其貢服物衛服五歲一見其貢材物蠻服六歲
一見其貢貨物先儒以周禮者皆云此則來朝也必如所言則
周之諸侯各以服數來朝每六年一朝也春秋十二年左傳叔
向云明王之制使諸侯歲聘以講信修睦以備禮用朝而會以
示威而會若謂以朝則謂自古已來之或失也何亡之道也

由是則左傳者以為三年一朝六年一會十二年而盟古與
周禮不同謂之前代明王之法先儒未嘗措意不知其之所由
計彼六年一會與此六年五服一朝事相當也再會而盟與此
十二年王乃時巡諸侯各朝於方岳亦相當也叔向陳此法
以懼齊人使謂若周無此禮叔向妄說齊人當以所言之何所
畏懼而弔以從命乎且云自古以來未之或失則當時猶尚行
之不得為前代之法當時之人明矣明周有此法後文不具
幽人行人所云見者皆言貢物或可因貢而見何也者豈是
君自朝乎遣使貢物亦應可矣大宗伯云時見曰會時見曰會
時見不見六年限時見曰會何必不見再朝而後見曰會
同何必不見再會而盟乎周公制禮若無此法豈成王叔
向亦說也計六年大集應六服俱來而此文惟言五服孔以五
服為侯甸男采衛蓋以要服路遠外逼四夷不必常能及期故
寬言之而不數也

傳周制至守然

正義曰周禮大行人云十有二歲一巡守然則建國則十二年一巡守也如舜典所云春東夏南秋西冬北以四時巡行故云時巡考正制度體法于四岳之下如唐虞巡守然據舜典同律度量衡已下皆是也

上曰至厥官

正義曰王而後曰嗚呼凡我有官之君子謂大夫已上有職事者汝等皆游汝所主之職事慎汝所出之號令令出於口惟即行之不惟反之而不用是去而後反也為政之法以公平之心誠己之私欲則見下民其信汝而歸汝矣學古之典然後入官治政論議時事必以古之制度為法其以私心辯佞亂其官教其汝為政當以舊典為故事作師法其以私心辯佞亂其官教之以居官為政之法也

得官至之道

正義曰敎之出令使之號令在下則其言當政知古之君子是

今是從政之本也令既出口必須行之令而不行是去而更反故謂之反也不怕反者令其必行之勿使反也若前令不行而倒反別出後令以改前令二三其政則在下不知所從是亂之道也

傳言當至迷錯

正義曰襄三十一年左傳子產云我聞學而後入政未聞以政學者也言將欲入政先學古之訓典觀古之成敗擇善而從之然後可以入官治政矣凡欲制斷當今之事必以古之義理議論量度其終始合於古義然後行之則其為之政教乃不迷錯也

蓄疑至後疑

正義曰又戒羣臣使疆於割斷勤於職事蓄疑惑不能割斷則必敗其某意情忽略不能恪勤則荒廢政事人而不學如面而牆無所適志以此臨事則惟煩亂不能治理戒其勉之有事者功之為首惟志意強正業之大者惟勸力在公忙其果敢決斷乃無有後日艱難言多疑必呼致後患矣申論而後則決也

傳為德至可為

正義曰為德者自得於已直道而行無所經營於心逸豫功成則舉顯而名益美也為偽者行違其方枉道求進思念欺巧於心勞苦詐窮則道屈而事日益拙也以此故偽不可為甲說無載爾偽也

成王至之命

正義曰成王即政之初東夷背叛成王既伐而服之東北遠夷其曰名恒氏者以王戰勝還來朝賀王賜以財賄以榮國之伯以榮其以命謂恒之夷嘉其所賀其勞苦之意史敘其事作賄謂恒之命名篇也

傳海東至來賀

正義曰成王伐淮夷滅徐奄指言其國之名謂東夷非徒淮水之上夷也故以為海東諸夷則其所扶之屬此皆於其名也周禮職方氏四夷之名八蠻九貉鄭玄云北方曰蠻又云東北夷也漢書有高句麗扶餘此野駟即狄韓也音同而字異爾多方云王來自奄奄在後滅言滅奄即來必非滅奄之後更伐果夷夷在海東路遠又不得先伐至其後來滅奄此云成王既伐東夷不知何時伐之魯云云王商遂通道於九夷八蠻於是肅慎氏來賀其稽矢則武王之時東夷服也成王即政奄與淮夷逆者尚叛明知遠夷亦叛蓋成王親伐淮夷而滅之又使偏師伐東夷而服之君然臣功故王伐不是成王親自伐也肅慎之於中國又遠於所伐諸夷是諸夷既服故懼而來賀也

傳榮國至夷云

正義曰晉語云文王諏於蔡原訪於辛尹重之以用其榮於文王之時名次畢公之下則是大臣也未知此時榮伯是何榮公以否或是其子孫也同姓諸侯相傳為然江國語者亦云榮同同姓不知時為何官故並云卿大夫王使榮伯明使之有所作史錄其篇名為賄肅慎之命明是下使之為命書以幣賜肅慎氏之夷也

周公至毫姑

正義曰周公既致政於王歸在豐邑將沒遺言欲得葬於成周以成周是已所營示已終始念之故欲葬焉及公薨成王葬於畢以文武之墓在畢示已不敢臣周公使近文武之墓王以葬畢之義告周公之樞又周公徙奄君於毫姑因言毫姑功成史敘其事作毫姑之篇案帝王世紀云文武葬於畢畢在杜南晉書地道記亦云畢在杜南與畢陌別俱在長安西北

傳致政老歸

正義曰周公既致政成王成王又留爲太師今言周公在朝是去歸王朝又致太師之政告老歸於朝如伊尹之告歸也成王封伯禽於魯以爲周公後公老不歸魯而在魯者天十三年公羊傳云周公旦爲不之魯欲天下之一平周也何休云周公聖人德至重功至大東征則西國怨西征則東國怨故魯思天下之心于周室是言周公不歸魯之義上言魯思所以先王

之都欲近其宗廟故也

傳周公至成亡

正義曰序論葬周公之事其篇乃名毫姑篇其序不稱允今其篇以云不知所遺故傳原其意而爲之說上篇將遷毫姑序下成土伯奄將遷其君於毫姑者是周公之意今言周公之極以言畢之義乃用毫姑爲篇名必是告葬之時并言及奄君已定於毫姑言周公所遷之功成故以名篇也

君陳第二十三

周公至君陳

正義曰周公遷殷頑民於成周頑民既遷周公親自臨之周公既沒成王命其臣名君陳代周公監之分別居處正此東郊成周之邑以策書命之史錄其事作策書爲君陳篇名

周公至官司

正義曰成周周之下都監成周者正是一邑室爾而特命君陳大其事若成王重周公所營猶恐殷民有不服之者故命君陳

分居正東郊成周之邑里官司也以畢命之序言分居知此分亦爲分居分別弱民善惡所居卽畢命所云旌別淑慝表厥宅里是也言東郊者鄭玄云天子之國五十里爲近郊今河南洛陽相去則然是言成周之邑爲周之東郊也

傳臣名至名篇

正義曰孔直云臣名則非周公子也鄭玄注中庸云君陳蓋周公子者以經云周公既沒命君陳猶若蔡叔旣沒命蔡仲故也孔未必然矣

傳言其至以恭

正義曰今德在身之大名乃是事親之稱恭是身之所行言其善事父母行己以恭也釋訓云善父母爲孝孝兄弟爲友

傳言其至政令

正義曰父母尊之極兄弟親之甚緣其孝於極尊乃能施友於其親言善事父母者必友於兄弟推此親親之心以至於疎遠庶事以仁恕行之故能施有政令也

我聞至遠豫

正義曰我聞人之言曰有至美治之善者乃有聲言之至美於神助所馨香感神者黍稷飲食之氣非馨香也明德之所遠及乃有馨香爾勛勗君陳使爲德也彼必爲明德惟法周公法當用是周公之道惟當每日孜孜勸法行之無敢自寬暇逸豫教使勤於事也

王曰至不宥

正義曰王呼之曰君陳汝今爲政當弘大周公之大訓周公旣有大訓汝當遵而行之使其法更寬大以弘大周公之訓無得依恃形勢以作威於人無得倚附天子以行刑罰百姓必當寬容而有法則使疎而不漏從容以行刑於物莫爲偏急此成周殷民有犯事在於刑法未斷汝者我告汝曰刑罰之設惟勿得刑罰之我告汝曰赦宥之設惟勿得赦宥之惟其以中正平法決之不得從上意也其有不順於汝之政令不出於汝之政令其罪大當行刑中刑罰一人可以止息後犯者故云知

乃月之如其罪或輕細或不當理雖刑勿息故不可輒刑
人習於姦宄凶惡敗五常之道凡一犯其辜者重罰
細小勿得宥之以其知而故犯當殺之以絕惡源也

傳汝爲至之政

正義曰君陳之智必不及周公而今闢大周公訓者導行其法
使民知所歸而大之非遺若陳爲法使大於周公法
也凡在人上位貴於人勢足可畏者多乘是形勢以作威刑於
人倚附公法以行刑罰之政故禁之也

傳寬不至之治

正義曰寬不失刑則民有制勸不失和則民從容以和言
動謂從容也

傳習於至惡源

正義曰釋言六經復出孫炎曰狃怙前復者言狃怙是慣
習之義故以習解狃習於姦宄凶惡言爲之不知止也其常亂
於人有小罪雖小者三犯不赦恐其習人所以爲惡也此

謂所犯小事言三者再犯可赦也

爾無至不民

正義曰民者實也當以漸教之故戒君陳民有不知道者汝無
忿怒疾惡頑嚚之民當以漸教訓之無求備於一人當取其
能任爲人君長必有所舍忍其事乃有所成有所寬宥其德乃
能大欲其寬大不褊隘也汝之爲政須知民之善惡區別其德
行修者亦簡別其有不修德行者進顯其賢良以率勵其不民
者欲令其化惡使爲善也

惟民至永世

正義曰惟民初生自然之性皆敦厚矣因見所習之物本性乃
爲善皆由習效使然人之情性好道上所命命之不必
從也從其所好君之所好民必從之在上者不可不順所好
也汝之治民能漸當從終常在於道德教之汝以道德教之是
民乃無不變化民皆愛從汝化則信於人而矣汝化民如此惟
戒一人亦當受其多福無凶危矣其汝之美名亦傳不稱謂之

美辭於長世矣

尚書正義卷第十七

計一萬三千四百一十

尚書正義卷第十八

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉
勅撰

周書

顧命第二十四

康王之誥第二十五

畢命第二十六

顧命第二十四

成王至顧命

正義曰成王病困將崩召集羣臣以言命太保召公太師畢公
使率領天下諸侯輔相康王史敘其事作顧命

傳二公至治之

正義曰禮記曲禮下云九州之長曰牧五官之長曰伯是職方
鄭玄云職方也謂為三公者是伯分主東西者也周禮大宗伯
云八命作牧九命作伯鄭玄謂上公之功績者加命為二伯此

禮文皆伯等於牧牧王一州明伯是也分天下者也禮言職方是各王一方也此二伯即以三公爲之隱五年公羊傳云諸公者何天子三公天子三公者何天子之相也天子之相何以一自陝而東者周公主之自陝而西者召公主之一相處乎此言三公爲二伯也公羊傳漢世之書陝縣者漢之弘農郡所其地居一京之中故以爲二伯分掌之界則之所分亦當然也公羊傳所言周召分主謂成王即位之初此時周公已薨故單公代之周官篇三公之次太師太保太保在下此年以召公爲先者三公命數再卑同也王就其中委任賢者任之重者則在前耳

傳臨終至顧命

正義曰說文云顧還視也鄭玄云顧言口顧顧是將去之意此言臨終之命曰顧命言臨將死去迴顧而爲語也

顧命

正義曰後自至百尹御事敘王以病召臣爲終言之端白子曰至言責于非幾是顧命之辭也茲既受命至于于側時王之王崩欲宣王命布陳儀衛之事也自王麻死已下敘康王之事

傳實命至要言

正義曰王之所命實普命羣臣序以要約爲言且云命召公畢公得不得上召公畢公之下而解於顧命之下言之者以上欲指明二公中分天下之事非是摠語故命不得言之顧命是摠命羣臣非但召畢而已故於此解也

傳成王至院畢

正義曰成王崩年經典不載漢書律曆志云成王即位三十年四月庚戌朔十五日甲子哉生魄即引此顧命之文以爲成王即位三十年而崩此是劉歆說也孔以甲子爲十六日則不得與歆同矣鄭之云此成王二十八年傳惟言成王崩年未知成王即位幾年崩也志又云死魄朝也生魄望也明死魄生從望爲始故始生魄爲月十六日即建望之日也釋詁云釋也

正我曰王召羣臣既集乃言而歎曰嗚呼我疾大進益重惟危殆矣病日日益至言病困已甚病既久留於我身恐一旦暴死不能言出言語以繼續我志以此故也今言言教訓命誥汝等其大命代房為主至文武後之例相成自謂已也言已常勤守天之成命終當奉順天道繼守文武大教無敢懈怠通之言戰戰兢兢恐墜文武之業今天降疾於我身其危殆矣不能更起不復能言悟言已必死汝等庶幾聞是或言勿忽略之用我之語辭安太子劍大渡於艱難言當安人心人又須和近人當為善政遠近俱安之又當安勅小大衆國之微小大衆國皆安之勅之安之使國得安存勅之使國得安存臣等思夫人夫人衆國各自治正於威儀有威儀然後可以率人無威儀則民不從命戒使慎威儀也汝等以爲言進於非事危事欲令戒其下馬也

傳病日不合汝

正我曰病日至者言日日益至徧於身體困甚也已久留於病來多日無痊愈也恐死不得結信出言則續我志也若不能言則不得續志以此及今能言故我言出言今汝已言欲其聽之

傳今天至忽略

正義曰孔讀始上屬爲句今天下疾我身甚危殆也不起不能起不悟言心不能覺悟病者形勢神亂不起不悟必死也茲既至宅宗

正義曰此章臣既受王命還復本位由逆緩之衣王所出帳置之於座於其明日乙丑王崩矣太保召公命仲相南宮氏此二人外齊侯呂伋之所以二千七相毛各執其一又張廣貴之士百人迎太子訓於南門之外道此太子使入於昭明室令太子在室當喪居焉天下宗王正其將王之位以昭昭之心也

傳此羣至本位

正義曰周禮射人掌國之三公孤卿大夫之位三公以東面卿大夫西面卿大夫少者此與諸侯之賓射不與也凡射燕射射不見於君之禮卿大夫知然者以周禮司士掌治朝之位與射人同是天子之朝位與射禮位同案燕禮小臣納卿大夫卿大夫皆北面公命南鄉卿大夫西面南鄉大夫少者北面大射禮其位亦是諸侯燕位與射位同故云朝燕及射皆見於君之禮同但天子臣多故三公北面卿大夫西面卿大夫少故卿西面大夫北面其士與天子同皆門內西方東面其入門當立定位如此及王呼卿大夫皆自前進已受命進還本位者謂還本治事之位故孔下傳云車馬與次皆還王庭而還治事之位

傳紅衣至王前

正義曰綴衣者連綴衣物出之於庭則是從內而出下云狄設

施張於王坐之上故以為帷帳也凡射人掌射幕帷布綴之事鄭玄云在旁曰帷在上曰幕帷幕皆以布為之曰合象宮室曰帷王所居之帳也帝王在幕若梓甲坐上承席也幕布皆以繒為之然則帷帳是繒裘之上所張之物此言出於不與義亦非也繒裘故下句云象王平生之時更復設之王發命命此繒屏帷帳之坐命訖乃復反於寢處以王病重不復能臥以坐故徹出帷帳於庭將欲為更備也傳更徹去帷帳之義以王病困寒不在此喪大記云疾有君大夫徹繒士去琴瑟案案首於北墻下廢牀鄭玄云廢去也人監生在地去牀其牛氣反也記言君大夫士則耳耳皆然故知此時王亦寢於北墻下東首反初生也

傳曰子至也氏

正義曰天子初崩太子必化其側解其迎於門外之意於時臣子皆侍左右將正太子之尊故使太子出於路寢門外更迎入所以殊之也經言以二千七文有齊侯呂氏即似就齊侯取千

戈傳言使相手二臣各執于戈於齊侯使索成其則其執于
戈就齊侯傳似反於經者於時新造大器以外服成其
必是武臣宿衛先執于戈太保就命伯之執于戈以往其
意故移于戈之文於齊侯之上傳言是實也然於伯之
下言以二千戈虎賁百人者指詭迎太子之時有此借
言二人于戈亦是齊侯授也周禮虎賁氏下大夫其屬有虎士
八百人知叔爲天子虎賁氏故就叔取虎賁也
傳明室至宗主

正義曰釋言云翼明也喪大記云君夫人卒於路寢以諸侯
於路寢知天子亦崩於路寢今延太子入室必延入喪所
室是明室謂路寢也路寢之大者故以明室之延之使安居
主爲天下宗主也

傳三日至康王

正義曰周禮內史掌策命故命內史爲策書也經不言命史
是常職不謂王之王之將崩時有書令未作策書故於此

作之序作策書因作受策法度下云王崩后王凡宣成王
是策書也將受命時升階即位及傳命已後康王終命受命
終行是法度

越七日癸酉

正義曰自此以下至立于側階惟命上言其是擬似受命其
皆將欲傳命布設之事四坐王之所居者國之所重
中轉王之所乘者陳之所以華國且以示重命其設奠立
於門內堂階者所以備不虞亦爲國家之威儀也

傳邦伯至喪用

正義曰成王既崩事皆聽於冢宰自非召公無由發命知伯相
即召公也王崩云召公爲二伯相王室故曰伯相上言大保命
仲相此改言伯相者於此所命事多非是國相不得大命
故改言伯相以見改皆在焉於丁卯七日癸酉則王乙未崩於
今已九日矣於九日始傳命不知其所由也鄭云召公蓋
大斂之明日也鄭以大夫已上殯斂皆以死之來日數天了七

重是竹席耳周禮天子左右凡諸侯皆左右凡也鄭玄云左右凡也
傳敘排至之坐

正義曰此篋席與周禮次席一也鄭注云次席用桃枝席有次
列成文鄭玄不見孔傳亦是桃枝席則次席用桃枝之竹必
相傳有舊說也鄭注此下則云次席用竹之次自昔王肅云篋席
篋謂草席前不知其所據也考工記云白黑謂之篋器云
篋謂之純知蒲純是白黑謂之篋以白細黑細謂之篋以
絲之鄭玄注周禮云介謂之篋其篋白黑彩也以篋為質其
意以白黑之綠絲列為篋文以綴席其意亦然也此是之
別名故以為彩色用華玉以綴之凡山節云云華玉五色玉也
仍因也釋詁大周禮云凡古者宴凡山節仍凡也凡有篋
有仍故特言仍凡以其因生時凡不改作山節見有篋諸侯
之坐用篋之文知之又觀禮天子待諸侯之節凡之門
左右凡天子之坐見其有篋也此是之明也

正義曰此篋席與周禮次席一也

正義曰此篋席與周禮次席一也鄭注云次席用桃枝席有次
外也值廷諸侯席有華玉以底席者謂草席當用蒲為之
席也又謂之篋也篋致席也篋謂此底席也竹席也凡此
之類皆曰明文可據各自以意說耳又者之諸侯必以
篋故以綴為飾彩也凡者水蟲取其甲以飾之篋於其
之下云餘帨黃白文餘帨白黃文李氏曰帨帨者白為
又彩名為餘帨帨甲以白為質黃為大彩名是也凡有文之具
飾凡謂用此餘帨餘帨之具也此且又說事之坐鄭王亦
以為然鄭注是見草席用篋之坐見於周禮其末序西鄉
國老饗羣臣之坐者案燕禮云坐於阼階上西鄉則饗者及
饗與燕禮同其西序之坐在燕禮亦可以其且夕重於燕
飲故西序為旦夕聽事之坐也室之坐在此也又人亦
隱映之處又親於燕故夾室為親於燕之坐也

職掌治朝之位王南面此西序東序也以此諸室之陳設與之

傳豐莞至之坐

正義曰釋韋云莞符薛武璫曰今西方人呼蒲為莞用之為席也又云韋謂莞也光曰詩云下莞上簟韋曰似莞而纖細今韋中所出莞席是也上簟亦云豐席莞也左云豐席則陳之於考工記云韋之車雜五色是彩色為韋蓋以五彩為之而以為緣鄭玄云似雲氣畫之為緣釋器云玉謂之彫今謂之緣木謂之刻是彫為刻鏤之類故以刻鏤能彫畫以入玉刻削為飾也

傳西廂至質飾

正義曰下傳云西房西夾室東房東夾室然則房與夾室實同而異名夫子之室有左右房房即室也以其夾中央之太室故謂之夾室此坐在西廂夾室之前故稱夾室之釋韋云西竹將進大曰竹則而生謂之竹是竹為質竹之皮以

為席也紛則組之小別鄭玄周禮注云紛如縵有文而狹者也然則紛綬一物小大異名故傳以玄紛為黑綬鄭於此注云以玄組為之緣周禮大宗伯云以飲食之禮親宗族兄弟鄭玄云親者使之相親人君有食宗族飲酒之禮所以親之也文王世子云族食世降一等是天子有與親屬相宴之事以骨肉情親不事華麗故席凡質飾也

傳於東至器物

正義曰此經為下撫目下復分別言之越訓於也於者於其處所上云西序東嚮東序西嚮則序旁已有王之坐矣下句陳玉復云在西序在東序者明於東西序坐北也序者牆之別名其牆南北長坐北猶有序牆故言在西序在東序也西序一重東序二重二序共為列玉五重又陳先王所寶之器物河圖六訓貝鼓戈弓皆是先王之寶器也

傳寶刀至二重

正義曰上言陳寶非寶則不得陳之故知亦刀為寶刀也謂之

赤刀者其刀必有赤處刀一名前漢書赤刀則也禮記少儀謂執物授人之儀云刀授人則授附鄭云云雖則則也知家也謂把也然則刀施錄則用把則刀之別名明矣周禮考工記云築氏為削白刃為白刃是則為刀之別名明矣周禮考工記云築氏為削合六而成規鄭注云曲刃刀也又云赤刀者武王謀紂時刀赤為飾周正色不知其言何所出也大訓廣書典謨上篇亦以為然鄭云大訓謂禮法先王德教皆是以意言耳引訓大也大璧琬琰之圭為二重則琬琰共為一重周禮典瑞云琬圭以治德琬圭以易行則琬琰別玉而共為重者蓋以其玉形質同故不別為重也考工記琬圭琬圭皆九寸鄭玄云大琬大琬皆度尺二寸者孔既不分為二重亦不知何所據也

傳三石不實之

正為三石以上共為五重也夫常特詰文而貢雍州

所貢琬琰琬琰知琬琰所貢也當玉天以傳不解琬天之義未審孔意如何王云夷玉東夷之美下天琬玉琬玉解稱天之意鄭玄云大玉華山之琬也夷玉東夷之琬也天球琬州所貢之玉色如天者皆琬未見琬琰故不以琬之稱地云東方之美者有醫無閭之琬琬琰之玉鄭以夷玉為彼玉未知經意為然否河圖八卦人下馬出河遂則其文以畫八卦謂之河圖當云為此說也漢書五行志劉歆以為何天五而為八卦而書之八卦是也劉歆亦如孔說定必有書明矣易者引德氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地禮為之大與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦都不言法何圖也而此傳言河圖者蓋易理弘無所不法直如繫辭之言河圖則之若八卦不則河圖餘復何所引也王肅亦云河圖八卦也唐王人之所寶是為河圖之物八卦典

禮記其非實故云河圖及典謨皆歷代傳寶之此西序序各陳四物皆是臨時禮意未必別有他義下二房各有二物亦應無別意也

傳祖國至坐東

正義曰以頁有胤侯知胤是國名也胤是前代之國舞衣至今猶在明其所為中法故常寶之亦不知舞者之衣是何衣也大貝必大於餘貝伏生書傳云散宜生之江淮取大貝如大車之梁是言大小如車梁也考工記謂車固為身大小如車固形曲如車固故比之也考工記云鼓長八尺謂之歲鼓禮記云大鼓謂之歲此鼓必有所異周興至此未久當是克代之時故云周傳寶之西序即是西夾西夾之前已有南向坐矣西序亦陳之寶寶在此坐之西知此在西房者在西夾坐東也

傳先和至夾室

正義曰或乃竹矢巧人所作重是巧人知和亦古之巧人也垂簾其工與典文若不中法不足可寶和亦古之巧人也

傳寶之垂是舞之其二竹矢之舞時之初其充和之所作則不知寶來幾何世也故詩一傳寶之耳東夾室無坐故直言東廂夾室陳於夾室之前也案鄭注周禮宗廟路寢制如明堂明堂則五室此路寢則東房西房者鄭注張逸以此問鄭鄭答云成王崩在鎬京鎬京宮室因文武更不改作故同諸侯之制有左右房也孔無明說或與鄭異路寢之制不必同明堂也

傳大輅至南向

正義曰周禮巾車掌王之五輅玉輅金輅象輅革輅木輅并為五輅也此經所陳四輅必是用禮五輅之四大輅輅之者大故知大輅玉輅也綴輅繫綴於下必是玉輅之次故為金輅也而前者據人在堂上面向南方知而前皆南向謂輅向南也地道

傳先輅至顧命

正義曰此經四輅兩兩相配上言大輅綴輅此言先輅之者各自以前後為文五輅金即次也故言先輅象其不輅在

輅之下故云次輅木也又解四車之名金玉象皆以飾車者以飾爲之名木則無飾故指木爲名耳鄭玄周禮注云革輅之以革而漆之木輅不鞣以革漆之而已以直漆其木故以木爲名木輅之上猶有革輅不以次輅爲革輅者權五輅而此四輅於五之內必將少一蓋以革輅是兵戎之用於此不必陳之故不云革輅而以木輅爲次馬融王肅皆云不陳戎輅者兵事非常故不陳之孔意或當然也鄭玄以綴次是從後之言二者皆然則武之車先輅是金輅也綴輅是玉輅之貳次輅是金輅之次不陳象輅者輅木輅者主於朝祀而已未知孔鄭誰得經旨成上頌云下云二人執惠立于畢門之內畢門是路寢之門知此陳象輅輅皆在路寢門內也釋宮云門側之堂謂之塾孫炎曰夾門堂也塾者陳由必以轉向堂故知左右塾前皆北面也左塾者謂門內之西右塾者門內之東故以北而言之

氏云先輅在左塾之前在寢門內之西北面對玉輅次輅在右塾之前在寢門內之東對金輅也凡所陳列自狄設黼裳已下至此皆象成王生時華國之事所以重顧命也鄭玄亦云陳寶者方有大事以華國也周禮典路云若有大祭祀則出路大喪大賓客亦如之是大喪出輅爲常禮也

二人至側階

正義曰禮大夫服冕士服弁也此所執者凡有七兵立于畢門之內及夾兩階立堂下者服雀弁綦弁者皆士也以其上陳故使士爲之其在堂上服冕者皆大夫也以其去殯近皆使人夫爲之先門次階次堂從外向內而致之也次東西垂次側階又從近向遠而致之也在門者兩守門兩廂各一人故二人在階者兩廂各二人故四人禮記明堂位三公在中階之前考工記夏后氏世室九階鄭玄云南面三三而各二鄭玄又云宗廟及路寢制如明堂則路寢南面亦當有三階矣此節四人夾兩階不守中階者路寢制如明堂准鄭玄之說耳路寢三階不書

亦未有明文縱有中階中階無人升降不須以爲備之

傳士衛至畢門

正義曰士入廟時祭乃服雀弁於此服雀弁者士衛士殯與在廟同故雀弁也鄭玄云赤黑曰雀言如雀頭色也雀弁制如冕黑色但無藻耳然則雀弁所用當與冕同阿二禮圖云雀弁以三十升布爲之此傳言雀弁者蓋以周禮司服云凡兵事韋弁服此人執兵宜以韋爲之異於祭服故言雀弁下云綦弁孔言鹿子皮爲弁然則下言冕執兵者不可以爲冕未可知孔意如何天子五門卑庫雉廡路也下云王出在廡門之內出畢門始至廡門之內知畢門即是路寢之門一名畢門也此經所陳七種之兵惟戈經傳多言之考工記有其形制其餘皆無文傳惟言楯三隅矛鏑亦矛也或謂皆戟戟屬不知何所據也劉氏廣者以劉與鐵相對故言鐵以似之而別又不知何以爲與今兵器名異體殊此等形制皆不可得而知也鄭玄云與與蓋件乃官其列戈即今之句孑戟劉蓋今蓋斧或大斧戟與蓋今三經矛鏑不屬凡此七兵或施於或著於周禮戈長六尺六寸其餘未聞長短之數王肅惟云皆兵器之名也

傳基文至立處

正義曰鄭玄云青黑曰綦王肅云綦亦黑色孔以爲基文廡子皮弁各以意言無正文也大夫則服犀此服弁知亦士也當康曰此相傳爲然康者殘也所立在堂下近於堂後

傳外至前堂

正義曰周禮司服云大夫之服自玄冕而下知服冕者皆大夫也鄭玄云序內半以前曰堂謂序內下自室下至於中庭中半以前皆名爲堂此立於東堂西堂皆在東西廂前階而立以備外門之人也

傳外至階上

正義曰釋詁云疆界邊備圍垂也則垂是遠外之名此經所言冕則在堂上弁則在堂下此二入服冕知在堂上而弁在東堂西堂知在堂上之遠地堂之遠地當於戶外東廂西廂必

有階上堂知此立於東面堂之階上也

正義曰鄭王皆以側階為東下階也然則下東面者已在東下階上何由此人復共並立故傳以為北下階上謂堂北階北階

王麻至罷命

正義曰此將傳顧命布設位次即上所作法度也凡諸行禮皆踐者先置此必卿下士邦君即位既定然後王始升階但以君臣之序先言王服因服之下即言外階從有文卿士邦君無所執事故直言即位而已太保太夫人宗室故事之人故別言衣服各有所職不得即言升階故別言所執各從外階為文次也卿士王臣故先於邦君太史乃是大宗之屬而先於大宗者太史之職掌禮書此禮王以為冊令太史所掌事重故先言之

王及羣臣皆吉服也王麻冕者蓋冕也周禮司服事先王則袞冕此禮授王冊命進酒祭王且袞是王之上服於此正王之尊明其服必袞冕也其卿士邦君當各以命服服即助祭之冕矣案鄭玄周禮注云袞之衣五章裳四章則袞衣之裳非獨有龍章也者以裳之章色黼黻有文故特取為文以象蔽之篇王賜諸侯云玄袞及黼以黼有文故特言之鄭玄於此注云黼者黼服有文者也其言貴文故稱之禮君升階此用西階外者以未受顧命不敢當主也

傳公卿至色玄

正義曰卿士卿之有事者公則卿兼之此行大禮大夫亦與焉略舉卿士為文公與大夫必在故傳言公卿大夫及諸侯皆同服言同服吉服此亦廟中之禮也言其如助祭各服其冕服也禮無蟻裳今云蟻者裳之名也蟻者蚍蜉蟲也此蟲色黑知蟻裳色玄以色玄如蟻故以蟻名之禮祭服皆玄衣纁裳此獨云玄裳者卿士邦君於此無事不可全與祭同故以玄裳以示變於

帝也夫保太史有所主者則純如祭服暫從吉也入即位者朝
夕如卿西面諸侯北面鄭玄惟禮記知士邦君之其公亦北
面孤東面也

傳執事至宗伯

正義曰此三官者皆執事俱形裳而言各異裳者各自異於卿
士邦君也形亦也禮祭服纁裳纁是赤色之淺者故以形爲纁
是常祭服也太宗與下文上宗一人即宗伯之卿也

傳大圭至不謀

正義曰考工記玉人云鎮圭尺有二寸天子守之鎮圭圭之大
者介冑大也故知是彼鎮圭天子之所守故奉之以質康王所
位以明正位爲天子也禮又有大圭長三尺知介圭非彼三尺
圭者與瑞云王搢大圭執鎮圭以朝日玉人云大圭長三尺天
子服之彼搢於紳帶是天子之笏不是天子所守故知非彼三
尺之大圭也上宗奉同瑁則下文云天子受同瑁太保必奠於
位其奉介圭下文不言受介圭者以同瑁并手中故不得執

之太保必奠於其位但太保不是玉人云天子執冒四寸
祭酢皆用同奉酒知同是酒爵之名也玉人云天子執冒四寸
以朝諸侯鄭玄注云名玉曰冒者言德能覆天下也四寸者
方以尊接卑以小爲貴禮天子所以執瑁者諸侯即位天子賜
之以命圭圭頭邪銳其瑁當下邪刻之其刻門狹長短如圭頭
諸侯來朝執圭以授天子天子以冒之刻處瑁彼圭頭若大小
異當則是本所賜其或不同則圭是僞作知諸侯信而不信故
天子執瑁所以冒諸侯之圭以齊瑞信猶今之合符信也此
言圭之長短不言同狹瑁方四寸容彼圭頭則圭四寸之闊無四
寸也天子以一瑁冒天下之圭則分侯伯之圭闊狹也此理
惟冒圭耳不得冒辟臂亦稱瑞不知所以齊信未得而聞之也
昨階者東階也謂之昨者鄭玄士冠禮注云昨猶酢也東階所
以啓酢賓客是其義也禮凶事設洗於西階西面吉事設洗於
東階東南此太保上宗皆行吉事豈洗在東故用昨階乎由便
以甲不嫌爲圭人也鄭玄云上宗猶太保也下文看宗伯之

太宗伯一人與小宗伯二人凡三人使其上二人也一人奉同
一人奉瑁傳無明解當同於鄭也
傳太史至同階

正義曰訓御為進太史持策書顧命欲以進王故與王同升西
階鄭玄云御猶駕也王此時王立賓階上少東太史東面於
西南而讀策書以命王嗣位之事孔鉅以御為進其意當如鄭
言不言王面北可知也篇以顧命為名指上文為言顧命策書
稟王之意為言亦是顧命之事故傳言策書顧命
曰皇至光訓

正義曰此即丁卯命作之辭書也諸本王曰大君成王病困之
時憑玉几所道稱揚將終之教命各設遺訓其言大為民至用
是道以臨君用邦憲羣臣循大法用和道和天下用對揚聖祖
文武之大教攸成王之意言成王命汝如此也
傳冊命至託戒

正義曰言憑玉几所道以示不憑玉几則不能言所以感動
王今其哀而勉之不敢忍也以訓為道命汝如此也
為天下之王言所任者重所以託戒也

傳用是至大法

正義曰卞之為法無正訓也告以為法之道今率羣臣循之明
所循者法也故以大卞為大法王肅亦同也
乃受至降收

正義曰王受冊命之時立於西階上少東北而太史於西面
東面讀策書讀冊既訖王再拜上宗於王西南北面而
授上王一手受同一手受瑁王又以瑁授宗人王乃跪於
於兩楹之間酌酒乃於殯東西面立三進於仲坐前
祭凡前祭酒酌地而奠爵訖復佯再拜王又於樽所別以酌
酒祭仲如前復三祭故云三宿三祭三蛇然後酌福酒以授王
上宗讀王曰饗福酒王再拜受酒跪而祭先啐至而酌再拜太
保受同降自東階反於籩又盥以異同執璋升自東階適樽所
酌酒至殯東西面報祭之欲祭之時授宗人同拜白王柩云已

如王禮但一祭而已祭訖乃受福祝酌同以授太保宗人讀
人何曰祭和酒太保再拜受同亦祭先而齊至而宗人再拜訖於
所居位授宗人同太保更拜白版以事畢王入答拜并柅於所
白王與太保降階而下堂有司於是收徹器物

傳王受命

正義曰天子執珪故受珪爲主同是酒器故受同以祭
王既對神則一手受同一手受珪然既受之後王受同而祭則
珪以授人禮成於三酌者實三爵於王當是實三爵而進送三
祭各用一同非一同而三反也釋詁云肅進也肅即肅也故以
宿爵而續送祭各用一同爲一進三宿謂三進爵從立處而三
進至神所也三祭酒三酌酒於神坐也有一酒則一奠爵三
奠爵於地也爲此祭者告神言己已受羣臣所傳顧命而神使
知也經典無此咤字咤爲奠爵傳記無文正以饗祭必當奠爵
既言三祭知三咤爲三奠爵也王肅亦以之爲奠爵鄭玄云徐

行前曰肅却行曰咤王徐行前三祭又二却後本仁與孔異也
傳祭必至福酒

正義曰禮於祭未必飲神之酒受神之福其大祭則有受爵之
福禮特牲少牢主人受爵福是受神之福也其小祭則不
得備儀直飲酒而已此非大祭故於王三奠爵訖上宗以同酌
酒進王肅王曰饗福酒也王取同齊之乃以同授太保也
傳受王至於篚

正義曰上宗讀王以饗福酒也即云太保受同明是受王所饗
同也祭祀飲酒之禮爵未用皆實於篚既飲皆反於篚知此下
堂反於篚也

傳太保至四酢

正義曰祭祀以饗爲敬不可即用王同故太保以盥手更洗黑
同實酒於同中乃秉璋以酢祭於王祭後更復報祭如正祭
大禮之亞獻也周禮典瑞云四圭有邸以祀天兩圭有邸以祀
地主鐸以祀日月璋以祀山川從上而下通流甘肅知半

主曰璋祭統云君執圭璋太宗執璋璋讀謂璋用圭此非正祭亦是亞獻之類故亦執璋若助祭公侯伯子男自得執圭鉶也東璋以酢是報祭之事王已祭太保又報祭也酢謂報也故報祭曰酢飲酒之禮稱獻酢者亦是報之義也

傳宗人至受命

正義曰上宗為大宗伯知宗人為小宗伯也太保所以拜者白成王言已已傳顧命訖也將欲拜故先授宗人同拜者白為拜神不拜康王但白神言已已傳顧命之事先告王已受顧命王答拜者尊所受之命亦告神使知故答拜也王既祭則復同於地太保不敢奠於地故以同授宗人然後拜也太保既祭而拜則王之奠爵每奠必拜於王祭不拜者然酒必拜乃是常禮於王不拜於太保言拜者足以見王拜也

傳太保至所白

正義曰太保受同者謂太保既拜之後於宗人邊受前所授之同而進以祭神既祭之後又同酒齊以至獻之通例啐入口是啐至於齒示飲而不飲也夫但報王之祭事與王祭禮同而史錄其事二文不等故傳知意於太保言啐至齒則王饗福酒亦啐至齒也於王言上宗曰饗則太保亦應有宗人曰饗二文不同互見以相備

傳太保至所白

正義曰宅訓居也太保居其所於受顧命之處足不移為故授宗人同祭祀既畢而更拜者白成王以事畢也然則王以傳顧命事畢則王受顧命亦畢王答拜所白也

諸侯出廟門侯

正義曰廟門謂路寢門也出門待王後命即作後篇後篇云二伯率諸侯入應門則諸侯之出應門之外皆出廟門而已以其在廟行事事畢出於廟門不言出廟門即止也

康王之誥第二十五

康王之誥

正義曰康王既受顧命主天子之位羣臣皆成於王王遂報

四馬則非王所容諸侯各有所服必當少賤之也禮小行人云合六幣圭以馬璋以皮璧以帛琥以璚以玉此六物者以和諸侯之好也玄云六幣所以卑也五等諸侯天子用璧享后用琮用圭璋者二王之後也如鄭彼言則諸侯之卑天子惟二王之後用馬此云皆降馬者下云奉圭以幣即馬是也圭是文馬之物鄭云此言圭以馬者舉王者之後以言耳諸侯當璧以帛亦有皮圭璋則此降馬者是一王之後享王物也獨取此物以概表諸侯之意故云諸侯皆降馬也圭亦享王之物下言奉圭此不奉圭者上奉以文命不降之地安得降馬乎天子馬卓上之馬也此用東夷之國貴而下行調故略之

傳諸侯至其幣

正義曰天子於諸侯有不純臣之義故以圭璋為降馬也小司馬云幣之幣以圭璋為一而為之者一人之口而一言之者見諸侯同為此言可止一人也玄云璋者一人其餘象幣拜者藉首而已矣此言諸侯之在四方者子善儀故曰臣衛此時成王始崩即得有言儀在京師者而還國喪遂因見於上也諸侯享天子其物象衆有從之已皆是土地所有故不敢執壤地所出而象之也象者象幣乃是享禮凡事則每一國事畢乃更幣然後入其朝則侯氏迎入於館玄注曲禮云春受賁於朝受享於廟是朝聘用此幣諸侯摠入而得有庭實享禮者以新幣也行幣禮也歸注云朝兼享禮也與常禮不同

傳諸侯至其幣

正義曰周禮太祝辨九拜一曰稽首禮之於極尊故為一也此義嗣德三字史原王答拜之意也原王先是太子以義舉先人明德今為天子無所嫌故答其拜受其幣自許與諸侯為主也太保至寡命

正義曰太保召公與司徒召伯皆其諸侯上相賴初召乃並再拜稽首起而曰敢王天子人天改大國賜之命祿殺躬

紂有天下惟我川家新并王伯當之天下當其時為王之功周有遺後人之美將使施及萬世無窮之期今王新即王位其勛之哉當張大我之六師今常強盛無今傾壞我高祖家有之命成王使繼先王之業也

傳家至見外

正義曰召公為冢宰芮伯為司徒司徒但次冢宰故曰太保與芮伯咸進芮伯已下共告羣臣諸侯使皆進也相揖者揖之使俱進也大夫謂羣臣又報揖太保故言相揖動足然後相揖故相揖之文在相揖之下

傳言文至所起

正義曰美乎近故曰之為道王則不若此也文王所起也西上而已特言美西上之民本其初也西上故也

傳言當至致命

正義曰皇天大事在於強兵故今張大六師之衆高

德之祖謂文王也王肅云美文王少有及之故曰寡有也

王若至子羞

正義曰羣臣諸侯既進戒王王順其戒呼而告之曰衆邦在彼甸男衛諸服內之國君惟我一人釗報誥卿士羣公昔先君文王武王其道甚大政化平美專以美道教化不務咎戾於人致行至美中正誠信之道用是顯明於天下言聖道博洽也文武既聖時臣亦賢則亦有如熊如羆之勇士不二心之忠臣其安治王家以君聖臣良之故用能受端直之命於上天天用顯其道付與四方之國使文武受此諸國王有天下言文王得賢臣之力也文武以得臣力之故乃施政命封立賢臣為百伯百樹之以為藩屏令屏衛在我後之人先王所立諸侯民人百伯之祖故舉先世之事以告今之諸侯令我一二伯父庶幾之顧念文武之道安汝先公之用臣服於先王之道而後為之當以忠誠輔我天子安汝身在外土為國君汝心當當有在王當各用心奉王所行順道無自荒怠以遺我

差房子序王自謂成人臣弼已也

傳順其至見內

正義曰羣臣戒王使勤王又戒之使輔已是順其事而告之也
上文太保芮伯進言不言諸侯以內見外此王告庶邦不言朝
臣以外見內欲令互相備也周制六服此惟四服不言采衛者
略舉其事猶武成云甸侯衛駿奔走亦略舉之矣

予一人釗

正義曰禮天子自稱予一人不言名此王自稱名者新即王位
謙也

傳言先至咎惡

正義曰孔以富為美故云政化平美不務咎惡於人言哀矜下
民不用刑罰王肅云文武道大天下以平為民以富是也

傳致行至德洽

正義曰孔以齊為中致行中正誠信之道王肅不以人中之道也
傳天子至循之

正義曰禮言天子呼諸侯之禮云同姓大國則曰伯父其異
姓則曰伯舅同姓小邦則曰叔父其異姓則曰叔舅計此時
侯多矣獨云伯父舉同姓大國言之也諸侯先公以臣道服於
先王其事有法故今安汝先公之用臣服於先王以臣之道而
法循之

傳言雖至諸侯

正義曰王之此詰並告羣臣諸侯但互相發見其言不備言先
王有熊羆之士勸朝臣使用力如先世之臣也此言汝身在外
土心念王室督諸侯使然

羣公至喪服

正義曰羣公摠謂朝臣與諸侯也鄭玄云羣公主為諸侯與王
之三公諸臣亦在焉王釋冕反喪服朝臣諸侯亦反喪服禮喪
服篇曰為君諸侯為天子皆斬衰

畢命第二十六

康王畢命

正義曰康王命畢公使畢公分別民之居里今
畢公作冊於成周之成定東周之郊境史記其事作畢命
使命爲畢公

正義曰周禮內史云凡命諸侯及孤卿大夫訓誥命之此云命
作冊者命內史爲冊書以命畢公故云以冊命畢公

傳分別至保護

正義曰殷之頑民遷居此邑歷世化之已得然其後成故
更命畢公分別民之居里異其善惡即經所云旌別淑慝
宅里彰善癉惡聞之風聲殊矣并疆俾克畏民皆是也分善
其善惡分別使惡者慕善非分別其處使之異居也此邑本名
成周欲以成就周道民不純善則是未成故命畢公教之成定
東周郊境即經曰畫郊外以封守是其使有保護
惟十至東郊

正義曰惟康王即位十有二年六月三日庚午月光肅然而明
以於肅後三日壬申王早朝行從宗周鎬京至於豐邑就文王

之廟以成周之民衆命太師畢公使安理東郊之民今得其所
傳康王至庚午

正義曰漢初下得此篇有僞作其書以代之者漢書律曆志云
康王十二年六月戊辰朔三日庚午故畢命豐刑曰惟十有二
年六月庚午肅王命作策書豐刑此僞作者傳明其得其年
月不得以下之辭妄言作豐刑耳亦不知豐刑之爲何道也
鄭立云今其逸篇有冊命霍侯之事不同與此序相應其也
玄所見又似異於豐刑皆妄作也說文云肅月未盛之明也此
日未有事而記此庚午肅者爲下言壬申張本猶如記朔望與
生魄死魄然也

王若至仰成

正義曰康王順其事歎而呼畢公曰嗚呼父師惟文王武王布
大德於天下用此能受殷之王命代殷爲天子惟周公佐助先
王安定甘家恤民殷之頑民恐其或有叛逆故遷於洛邑今之
比近王六月使在具教訓自爾已來既歷三紀人世既變風俗

亦移曰之無可凌之事我天子一人用是而得安寧但天道在
上下交接之義或致有用俗改更之理今日雖善或變為惡者
不其甚乎則民無所勸慕更須選賢教之凡勸之宜此任者
尤於公惟公勉力行德能勤小事輔佐四世正色率下無有
不仰師法公者公之善功多於先王我小子垂衣拱手仰
公成理將欲比之故盛稱其德也

傳王順至王命

正義曰畢公代周公為太師故王呼為父師率東方諸侯是為
東伯也蓋君陳卒命之使代君陳也

傳言周至其家

正義曰傳言云左右助也言周公功之至其家也其家伐殷之時
周公已有其功復至其家而民其功之多也

傳言躬至曰出

正義曰周公以攝政七年成王元子成王親親民成王在
恒之年雖未知其時年二十左右至其家也十六年是訪民

通則也左三紀十一年者天之大數歲星太歲皆十二年而一

月天故十二口紀父子易人為世大禹謨云賞延于宗

父之子也

正義曰天氣下降地氣上騰而有寒暑生焉刑新國用輕典

刑舊國用重典刑重而俗而有寬猛異焉大道有上下交之

故氣者易節政教有用俗改更之理故寬猛相濟大道有寬

遽來政教以寬猛相濟民之風俗善惡無常或善或惡或惡

變為善不可以不為善謂善必不變民之俗善須以善教之

善遂不變人之俗可不善當以善法御之使變而為善人

傳言公至師法

正義曰小物猶小事也能勤小事則大事必能勤矣故舉此
小事以為畢公之善釋詰云亮佐也皆謂公之善也

八虞方卒尹氏之以周召畢榮則畢公於文王之世已
臣是輔佐文武成康四世為公卿也正色訓嚴其顏色不悅
不阿諂以此率下下民無不敬仰師法之

傳公之聖子孫
王曰先王之功無由可及言公之善功多大先人之功
王曰至念哉

正義曰王曰至念哉而呼畢公曰嗚呼父師今日我將公以用公
所為之善公其往為之哉公往至彼當識別善之與惡大異其
善者所居之里彰明其為善病其為惡其為善之人當在其
里得善者居其有不循道教之常者則殊其井田疆界使之
長為惡之禍為善者之福更重畫如斯境界則中其善者
守備以安彼四海之內為政貴在有常言辭而後行之約當
不惟好其高異商之舊俗然則相隨而行之善者約當
旨者惟以為子孫之至今未絕公其公之善功多大先人之功

民之法

傳言當至善聲

正義曰旌旗所以表識也賤故傳以旌為識法善也惡惡也
當識別頑民之善惡知其善者表異其所居之里若今孝子順
孫義夫節婦表其門閭者也表其善者則惡者自見明其為善
當受賞之病其為惡當罪罰之其有善人立其善居今邑中使
放傲之民其善聲告之疎遠使聞知之

傳其不至沮勸

正義曰孟子云方里為井井九百畝使民死徙無出鄉鄉田同
井出入相友守望相助疾病相扶持則百姓親睦然則先王制
之為井田也欲使民相親愛生相佐助死相殯葬不偏私之
常者其人不可親近與善民雜居或深善為惡故殊其井田居
界令民不與來往猶今下民有人罪過不肯服也則同出族黨
之外吉凶不與交通此之義也亦既殊其井田必當思自改悔
使其前其為惡禍其為善之福所以沮止為惡勸助為善

傳郊圻至安矣

正義曰郊圻謂邑之境境界雖舊有規畫而年世久遠或相侵奪當重分明畫之以防後相侵犯雖城邑之郊境爲言其民田疆畔亦令更重畫之不然何以得殊其井疆也王城之立四郊以爲京師屏障預備不虞又當謹慎軍固封疆之守備以安四海之內此是王之近郊牢設守備惟可以安京師耳而云安四海者京師安則四海安矣

傳紂以至絕之

正義曰紂宜子稱紂使師征作靡靡之樂靡靡者相隨順之意紂之爲人拒諫飾非惡聞其短惟以靡靡相隨順利口快給能隨從上意者以之爲賢商人效之遂成風俗由此所以覆亡國家虜民利口餘凡至今不絕公其念絕之欲令其變惡俗也我聞至其訓

正義曰我聞古人言曰世有禪位之家恃富驕恣少能用禮以放蕩之心陵遷有德之士如此者實恃富天譴滅俗相化不修

華麗雖去去萬世而共同一諦此所之衆士皆其富貴之家居處富貴惟已久矣怙恃奢侈以滅德義身卑而備上其敗壞於其人驕恣過制矜能自誇行如此不愛將用賢自終今以法約之雖收斂其放佚之心恒防閑之惟大衆難齊其富貴是德道義則惟可以長年命矣惟能用德惟能行義是乃爲大德也若不用古之訓典則於何其能順乎欲令畢公以古之訓典教於民也

傳特言至天道

正義曰凡以善言教化無非古之訓典於此特言我聞者此事自古有之所以尤須嚴禁故也世有祿位財多勢重欲盡其心而無禮教如此之人少能不以放蕩之心陵遷有德者天譴以上臨下以善奉終今乃以下恤上以惡陵善如此者實亂天道也

傳此殷王借上

正義曰帝者人之所歸故爲居之義久也殷王是世賢之

家故為思寵日久怙恃已甚名位卑小人服飾是服飾過制度夫
行故為以減德義又以人輕位卑小人服飾是服飾過制度夫
於其人言借上服服勝人也

傳言勝至惟難

正義曰詐訓過也故為過制強梁者不得其死好勝者必其
敵故於僂不遜將用惡自終言雖收放心則已收之矣雖今順
從周制畏威自止故怨猶在心未履服故以禮閉禦其心惟難
也閉謂防閑禦止也

傳辭順至畢公

文

正義曰美於前人之政謂光前人之政所以勉勵畢公

尚書正義卷第一

卷第一

圖書寮文庫藏

宋板尚書正義

十六

尚書卷九

上虞書山古錄

余文

卷二十七

卷二十八

卷二十九

君牙第二十七

穆王至君牙

正義曰穆王命其臣名君牙者為周大司徒之卿以年為

史錄其策書作君牙

傳言汝至太常

正義曰周禮司勳云凡有功者銘書於王之太常然於大

名由生則謂于王族以尊其人其功也

然之是百功者於王之大常以表之

正義曰文始謀之武卒成之文謀大明武
成功開道佑助我之後人使我得安其事
其無邪同缺失見其周備故傳言無邪缺
奉行之以正追見

正義曰王順而呼之曰君牙汝爲大司徒惟當奉用先世正官之法諸臣所行故舊典於是法則之民之治亂在此而已汝必奉而用之循汝祖考之所行明汝君之有治功汝君王自謂也

正義曰穆王命其臣名伯冏者爲周太僕王之官以策其言之

傳伯圉至大夫

正義曰正卿長也周禮太御中大夫大僕下大夫孔以此言太
御正則官高於太僕故以爲周禮太御者知非周禮太僕若是

周禮太僕列傳

正正于羣天也

太御最爲長統。止于羣僕故以爲太御中大夫。且與君同車。最爲親近。故晉書曰。太僕少師以爲車右。漢書文帝愛趙主命之爲御。凡御者以爲寵昵。故此經云。汝無昵於嬖人。不可目之。官故以爲太御中大夫掌御玉輅之官。戎僕雖中大夫以戎事爲重。敘在太御之下。故以太御爲長。大僕雖掌燕朝非親近之任。又是下大夫不得爲長。

下
苦
至
感
休

正義曰：順其事而呼之曰伯也。惟我不能於道德而繼嗣先
人居大君之位，人輕任重，終常悚懼，心內怵惕，唯恐傾危。中夜
以起，思免其愆過。昔在文王，王聰無所不聞，明無所不見。
齊中也，百事得中，聖通也。通知事，其身明聖如此。又小大之
臣無不皆思忠良，其左右侍御，從無非中正之人。以旦夕承
輔其君，出入起居，無有一言不盡，文王發號施令，無有不善。

以此六士下勸順其命萬邦其德也臣告故也

傳言常至過悔
正義曰禮記祭義云春雨露既降君子履之必有怵惕之心未
惕是心動之名多憂懼之意也制訓危也言常怵懼惟恐傾危
易稱夕惕若厲即此義也

傳聰明至忠良

正義曰聰發於耳明發於目故為視聽遠也齊訓中聖訓迫也
動必得中通而先識是無滯礙也

惟予至先烈

正義曰王言惟我一人無善亦既無知實恃賴左右前後有職
位之臣匡正其智所不及者善羣臣使正己也即言正己之事
繩其愆過糾其錯謬格其非妄之心心有妄作則格正之使能
繼先王之功業言得臣匡輔乃可繼也

傳言恃至功業

正義曰本不正者以繩正之繩謂彈正引謂發舉有愆過則繩

正之有錯謬則發舉之格謂繩括其非理枉妄之心檢
妄心不作臣當如此匡君使能繼先王之功業言已能
使如此也

今予至先烈

正義曰今我命汝作大僕官人正汝當教正於羣僕作德之
勸勉汝君為德汝與同僚交而修進汝君智所不及之事汝
僕官之長當慎簡汝之僚屬必使皆得正人無得用巧言令色
便僻側媚之人其惟皆當用吉良善士令選其在下屬官小臣
僕隸之等皆用善人

傳欲其至佞僞

正義曰作大正正長也作僕官之長正於羣僕令教正之二正
義不同也羣僕雖官有大小皆近天子近人主者多以語佞白
容令大僕教正羣僕明使教之無敢佞僞也案周禮太馭中大
夫掌御王輅戎僕中大夫掌御戎車齊僕下大夫掌馭金轡道
僕上士掌馭象轡曰馭上士掌馭四轡曰馭僕謂此也

等當至正士

正義曰周史已下官長所自辟哈命士以上皆應人主自選此
今太僕正諸伯卿大夫士所用皆由臣下臣下銓掾可
者然後用之故今上言色足恭
左丘明取之便便巧言令色之
為言語以順從上意無情實也今
無本質也便僻者前却倚仰以足
求媚於君此等皆是諂諛之人不
十一年左傳云鄭子產謂子皮曰
皆為側行以求愛非是愛別人也
禁其無用

呂刑第二十九

呂刑之呂刑

正義曰呂侯得穆王之命為天子
之命訓暢夏禹則刑之法呂侯
之命而布告天下史鈺其

事作呂刑

傳呂侯至司寇

正義曰呂侯得王命必命為王官周禮司寇掌刑知呂侯見命
為天子司寇鄭玄云呂侯受王命入為三公引書說云周穆王
以呂侯為相書說謂呂侯將得放之篇有此言也以其言相
知為三公即如鄭玄言以三公領司寇不然何以得王刑也
傳呂侯至天下

正義曰名篇謂之呂刑其經皆言王曰知呂侯以穆王命作書
也經言陳罰贖之事不言何代之禮故序言訓夏以明經是夏
法王者代相革易刑罰世輕世重殷以變夏周又收殷夏法行
於前代廢已久矣今復訓暢夏禹贖刑之法以周法傷重更從
輕以布告天下以其事合於當時故孔子舒之以為法經多說
治獄之事是訓釋申暢之也金作贖刑唐虞之法周禮職金掌
受亡之金罰貨罰入于司兵則周亦有贖刑而遠訓夏之贖刑
若周禮惟言士之金罰人似不得贖罪縱使亦得贖罪官必異

於夏注以夏刑為輕故祖而用之夏刑之罪疑則罰故當並言贖刑非是惟訓贖明也凡輕則用贖重則用刑五刑之法以夏為民之罪累罪五百罰罪五百宮罪五百凡輕則用贖重則用刑刑惟有二千五百此經五刑之屬三千案刑數乃多於周禮而言變從輕者周禮五刑皆有五百此則一刑少而重刑多此經墨劓皆千剗刑五百宮刑三百大辟二百輕刑多而重刑少變周用夏是改重從輕也然則周公聖人相時制法而使刑罰太重今穆王改易之者穆王遠取夏法設刑必重於夏夏承堯舜之後民淳易治故制刑近輕輕則民慢故刑稍重自湯已後世漸苛酷紂作炮烙之刑明知刑罰益重周承桀虐之後不可頓使太輕雖減之輕猶重於夏法成康之閒刑措不用下及穆王民猶易治故呂侯度時制宜勅王改從夏法聖人之法非不善也而不以經遠呂侯之智非能高也而法可以適時苟適於時即可重亦不言呂侯才高故周公法勝於前代所謂刑民設教謂此也用罰所以一輕重為此故也

傳後為至甫刑

正義曰禮記書傳引此篇之言多稱為甫刑曰故傳解之後為甫侯故或稱甫刑知後為甫侯者以詩大雅崧高之篇宣王之詩云生甫及申揚之水為平王之詩云不與我戍甫明子孫改封為甫侯不知因呂國改作甫名不知別封餘國而為甫號然子孫封甫穆王時未有甫名而稱為甫刑者後人以子孫之國號名之也猶若叔虞初封於唐子孫封晉而史記稱晉世家然宣王以後改呂為甫鄭語史伯之言幽王之時也乃云申呂雖襄齊許猶在仍得有呂者以彼史伯論四獄治水其齊許申呂是其後也因上申呂之文而云申呂雖襄呂即甫也

惟呂至四方

正義曰惟呂侯見命為卿於時穆王享有周國已積百年王精神老亂而荒忽矣王雖老耄猶能用賢取呂侯之度時世所宜作夏贖刑以治天下四方之民也

傳言呂至揚名

正義曰史述呂侯見命而記王年知其得命之時王以享國百
年也曲禮云八十九曰耄是耄荒為年老精神荒亂也
穆王即位之時已年過四十矣比至命呂侯之年不必已有百
年言百年者美大其事雖則年老而能用賢以揚名故記其百
年之耄荒也周本紀云甫侯言於王作脩刑辟是脩刑法者皆
呂侯之意美王能用之穆王即位過四十者不知出何書也周
本紀云穆王即位春秋已五十矣立五十五年崩司馬遷若在
孔後或當各有所據無逸篇言殷之三王及文王享國若干年
者皆謂在位之年此言享國百年乃從生年而數其在美王年
老能用賢而言其長壽故舉從生之年以耄荒接之美其老之
意也文不害意不與彼同

王曰至在下

正義曰呂侯進言於王使用輕刑又補亡書以告天下論重
刑害民之義王曰順古道有遺餘典訓記法古人之事昔炎帝
之末有九黎之國君號蚩尤者惟造始作亂惡化遞相染易延
及於平善之民千民化之亦惡為惡無有不相定盜相賊害
鰥寡之義鈔掠其外姦內宄劫奪人物攘竊人財矯稱上命
以取人財若已固曰有之然蚩尤之惡已如此矣至於高辛氏
之末又有三苗之國君習蚩尤之惡不肯用善化民而更制重
法惟作五虐之刑乃言曰此得法也刑戮無罪之人於是始大
為四種之刑則殺人耳劓截人鼻剕截人陰黥割人面苗民於
此施刑之時并制無罪之人對獄有罪者無辭無罪者有辭苗
民斷獄並皆罪之無差簡有直辭者言謬及無罪者也三苗之
民慣瀆亂政起相漸染皆化為惡泯泯為亂紛紛同惡小大為
惡民皆巧詐無有中于信義以此無中于信反背盟誓之約雖
有要約皆違背之三苗虐政作威衆被戮者方方各告無罪於
上天上天下視苗民無有馨香之行其所以為德刑者發聞於
外惟乃皆腥臭無馨香也君帝帝堯哀矜衆被殺戮者不以其
罪乃報為暴虐者以威止絕苗民使無世位在於下國言以刑
虐故滅之也

傳順古至蚩尤

正義曰古有遺訓順而言之故爲順古有遺訓也蚩尤造始作亂其事往前未有蚩尤今始造之必是亂民之事不知造何事山下說三苗之主習蚩尤之惡作五虐之刑此章主說虐刑之事蚩尤所作必亦造虐刑也以峻法治民民不堪命故惡化轉相深及所及於平善之民亦化爲惡也九黎之君流曰蚩尤當有舊說云然不知出何書也史記五帝本紀云神農氏世衰諸侯相侵伐蚩尤敢爲暴虐莫能伐之黃帝乃征蚩尤與蚩尤戰於涿鹿之野遂擒殺蚩尤而諸侯咸尊軒轅爲天子如本紀之言蚩尤是炎帝之末諸侯君也應劭云蚩尤古天子鄭六蚩尤前天下黃帝所伐者漢書音義有曰蚩尤者引孔子三朝記云蚩尤庶人之貪者許說不同未知蚩尤是何人也楚語曰少昊氏之衰也九黎亂德顛頊受之使復舊常則九黎在少昊之末非蚩尤也韋昭云九黎氏九人蚩尤之徒也韋昭略以九黎爲蚩尤史記蚩尤在炎帝之末國語九黎在少昊之末二者不得同也力黎之文惟出楚語孔以蚩尤爲九黎下傳又云蚩尤黃帝所滅言黃帝所滅則與史記同矣孔非不見楚語而爲此說蓋以蚩尤是九黎之君黃帝雖滅蚩尤猶有種類尚在故下至少昊之末更復作亂若其不然孔意不可知也鄭玄云九黎尤爲此者九黎之君在少昊之代也其意以蚩尤當炎帝之末九黎當少昊之末九黎學蚩尤九黎非蚩尤也

傳平民至之甚

正義曰蚩尤作亂當是作重刑以亂民以峻法酷刑民無所措手足因於苛虐所酷人皆苟且故平民化之無有不相殘賊者行攻劫口寇殺人曰賊言攻殺人以求財也鴟梟合殘之鳥詩云爲梟爲鴟梟是鴟類鄭玄云盜賊狀如鴟梟鈔掠良善劫奪人物傳言鴟梟之義如鄭說也釋詁云虐固也若固有之言取得人物如己自有也

傳三苗至同惡

正義曰上說蚩尤之惡即以苗民繼之知惡惡三苗之世習

蚩尤之惡靈善也不用善化民而制以重刑則蚩尤制之用五刑而虐為之故為五虐之刑不必臯陶五刑之外別有五也曰法者述苗民之語自謂所作得法欲民行而畏之如史記之文蚩尤黃帝所滅下句所說三苗帝堯所誅楚語云三苗復九黎之惡是異世而同惡也鄭玄以為苗民即九黎之後顓頊誅九黎至其子孫為三國高辛之衰又復九黎之惡堯又誅之堯末又在朝舜禹堯又竄之後禹攝位又在洞庭逆命禹又誅之舜王深惡此族三生凶德故著其惡而謂之民孔惟異世同惡不言二苗是蚩尤之子孫韋昭云三苗炎帝之後諸侯共工也傳三苗至五虐

正義曰三苗之主實國君也元凶若民故謂之苗民不於上經為傳者就此惡行解之以其頑凶敢行虐刑以殺戮無辜謂之淫大也於是大為截人耳臯陶而苗民為此刑也極陰即言刑也陰面即墨刑也康誥周公戒康叔云無或謂罪人即用此有苗民之刑非苗民別造此刑也以加無辜故曰五虐鄭

玄云此刑其初代舜而為之陰面為墨人而苗民大為此四刑者以其刻異於臯陶之為鄭意謂截耳截鼻多截之極陰苦於去鼻面甚於墨額孔意或亦然也傳三苗至之約

正義曰三苗之民謂三苗國內之民也清謂閭閻苗君久行虐刑民憤見亂政習以為常起而化民氓相似之惡猶若中於信義為行無與信義合者詩云君子之盟亂是用長亂世之民多相盟詛既無信義我必背之以此無中於信及背詛盟之約也

傳三苗至腥臭

正義曰方方各告無罪於上天言其處處告也天矜於下俯視苗民無有馨香之行馨香以喻善也其所以為德刑苗民自謂是德刑者發聞於外惟乃皆是腥臭腥臭喻惡也

傳君臣至下國

正我曰釋言云皇君也此言過絕苗民下句即云乃命重黎重
黎是帝堯之子無此滅苗民亦帝堯之子滅苗民在堯之初興
使無世但堯天下而堯之末下又堯之子孫者德天子不滅
而在朝似此族數生凶德故歷代每被誅耳

乃命至惟明

正我曰三苗亂德民神雜擾帝堯既誅苗民乃命重黎二氏使
絕天地相通今民神不雜於是天神無有下至地地民無有上
至天言天神地民不相雜也言后諸侯相與在下國君臣皆以
明明大道輔行常法言皆得道也言不墮者若君帝堯
視苗民見怨則又增修其德以德行感則民畏之不敢為非以
德明人人皆勉力自修使德明言堯所行皆得其所也

惟重即至相干

正義曰楚語云昭王問於觀射父曰周書所謂重黎使天地

不亂者何也若無然民將亂乎射父曰非此之謂也古者民
神不雜少昊氏之衰也九黎自德家為巫史民神同位焉炎帝
德衰而受之乃命南正重司天以屬神命火正黎司地以屬民
使復舊常無相侵瀆是謂絕地天通其後三苗復九黎之德堯
復舊常黎之後不忘舊者使復興之彼言是堯之德而堯與云
乃命重和欽若昊天即所謂育重黎之後又與之也以此知重
即重也重即和也言義是重之子孫和是重之子孫故不忘和
之德也故以重黎言之傳言堯乃命義和守天地四時之官
與文也民神不擾是謂絕地天通楚語文也孔惟加各得其序
一句耳楚語又云司天屬神司地屬民今神與天在上民與地
在下定上下之分使民神不雜則祭享有度災厲不生經言民
神分別之意故言同有降格言天神無有降至於地者謂神不
下民孔因互文云地民不有上至於天者言民不干神也乃摠
之云則不相干即人民神不雜也地民或作地祇學者多聞神
祇又民字似欲以安政使謬耳如楚語云乃命重黎是謂重黎命

之鄭以自命重黎之身非義和也皇帝問以下乃說堯
乃命重黎即是命重黎之身非義和也皇帝問以下乃說堯
事謂堯與禹誅苗民故上言過絕苗民下云有解於苗異代
別時非一事也案楚語云少昊氏之衰也九黎亂德又云其後
苗復九黎之德則九黎三苗非一物也顧瑛誅九黎謂之過
絕苗民於重黎而不悞楚語云顧瑛命重黎解為帝堯命義和
於孔說又未免不知二者誰得經意也

傳言堯至名焉

正義曰此經二句說堯之德事也而其言不順文在苗民之
下故得以爲堯德苗民之見德則又其德以臨之以
德行其威罰則民畏之而不敢爲非則賢則德則人若凡人
所以德明賢者不使惡察今堯德明賢者則能以德明威
人故堯勸善爲善明與上句相互則德威者凡人皆欲以德
威不能成則今堯行威罰則能以德威罰罪人故人皆畏威服
德也

乃命至親

正義曰堯與禹誅苗民乃命三君伯夷禹稷受功於民使伯夷
下禮典教民折獄下民惟以典法伯禹身平治水土主名大下
山川其無名者皆與作名后稷下教民布種有於農穡
殺三君者各成其功惟以朋盛於民使民衣食充足乃使士官
制御百官之姓於刑之中正以教民爲部德言先以德法化民
民既富而後教之非苟欲刑殺也

傳伯夷至於民

正義曰伯夷與稷言降禹不言降降可知降下也從上而下於
民也與伯夷主禮典教民而斷以法即論語所謂齊之以禮
也山川與天地並生民應先與作名但禹治洪水萬事改新古
老既死其名或滅故當時無名者禹皆主名之言此者以見禹
治山川爲民於此耕稼故也此三事者皆是爲民故傳所解三
事乃結上句此即所謂堯命三君憂功於民欲與民施功也
此三事之次當禹功在先先治水土乃得耕稼得飲食乃能

行禮管子云衣食足知榮辱倉庫實知禮節是言足食足衣然後行禮也此經先言伯夷者以民爲國之本禮是民之所急制言制刑先言刑禮相須重禮故先言之也

傳言伯至勤

正義曰此經大言禹後教民使衣食充足伯夷道民使知禮節有不從教者乃以刑威之故先言三君之功乃說用刑之事禹後教民稼穡衣食既已充足伯夷道民興禮又嚴折之以法禮法既行乃使三君作士制百官於刑之中今言用刑者得中正使不僭不濫不輕不重助成道化以教民爲重從伯夷之法勤德行禮也

穆穆至某葬

正義曰言堯躬行勤勞之道在於上位三后之徒而堯明君道在於下君臣勤明其德灼然著於四方故天下之士無不靡德之勤悉皆勤行德矣天下之士皆勤立德故乃能明於用刑之中正所大道以治於民既成常教美堯君臣明德能用刑得中以輔神教

傳堯躬至之勤

正義曰釋訓云穆穆勤也明明重明則穆穆重勤當勤天勤民在於上位也明明在下則是臣事知是三后之徒秉明德明君道於下也彰著于四方四方皆法效之故天下之士無不惟德之勤

傳天下至常教

正義曰刑者所以助教而不可專用非是身有明德則不能用刑以天下之大萬方之衆必當盡能用刑天下乃治此美堯能使天下皆勤立德故乃能明於用刑之中正言天下皆能用刑得中正循治民之道以治於民輔成常教伯夷所與之德是常行之教也

典獄至在下

正義曰堯時典獄之官非能止絕於威有犯必當行威威刑不可止也惟能止絕於富受貨然後得富無貨則自絕矣於時

世治貨賂不行堯時典獄之官皆能斷其職事思其過失無有可擇之言在於其身天德平均惟能為天之德志性平均自為長久大命配當天意在於天下言堯德化之深於時典獄之官皆能賢也

傳言堯至不行

正義曰堯時主獄之官有威嚴有德行有恕心有犯罪必罪之是有威也無罪則赦之是有德也有威有德有恕心行之不受貨賂是恕心也訖是盡也故傳以訖為絕不可能使民不犯非絕於威能使不受貨賂惟絕於富言以恕心行之世治則貨賂不行故獄官無得富者

傳凡明至天下

正義曰惟克天德言能效天為德當謂天德平均獄官效天為平均凡能明於刑之中正矣又能使無可擇之言在身者此人必是惟能為天平均之德斷獄必平矣皇天無親惟德是親若能斷獄必平者豈可長久大命出已而永是日為大命身訓當也是此人能配當天命在於天之下歟云大命謂延期長久也

王曰至厥世

正義曰王呼諸侯戒之曰昔嗟汝四方主政事典獄訟者諸侯之君等非汝惟為天牧養民乎言汝等皆為天養民也伯夷受任既重當觀古成敗今汝何所監視乎其所監視是伯夷布刑之道也言當效伯夷善布刑法受令名也其今汝何所懲創乎其所創者惟是苗民非察於獄之施刑乎言苗民施刑不當取滅亡也彼苗民之為政也無青運擇善人而監視於五刑之中正惟是眾為威虐者任之以奪取人之貨財任用此人使斷制五刑以亂加無罪之人上天不絜其所為故下咎惡於苗民苗民無以辭於天罰堯乃絕滅其世豈安得不懲創乎傳言當至法之

正義曰伯夷典禮皋陶主刑刑禮相成以為治不使視皋陶而今視伯夷者欲其生禮而後刑道之以禮禮不從乃刑之則刑

亦伯夷之所布故人視伯夷布刑之道而法之丁肅伯夷道之以禮齊之以刑

傳其今至滅亡

正義曰上言非時此言惟時文異者非時者言豈非是事也惟時者言惟當是事也雖文異而意同惟是苗民甘察於獄之施刑以取滅亡也言其正謂察於獄之施刑不當於罪以取滅亡傳苗民至誅之

正義曰以亂加無罪者正謂以罪加無罪是亂也獨訓累也天不累其所為者鄭玄云天以苗民所行腥臊不絜故下禍誅之王曰至惟永

正義曰王言而歎曰嗚呼汝等諸侯其當念之哉念以伯夷為法苗民為戒既今念此法戒又呼同姓諸侯曰伯父伯兄仲叔季弟幼子童孫等汝皆聽從我言依行用之庶幾有至善之命令必長壽也今汝等諸侯無不用安道以自居曰我常勤之哉汝等自勤而無有德人我哉許敬言勸而身勞

勤戒使必自勤也上天欲整齊於下民使我為之令我為天子整齊下民也我一日所行失其道非為天所終一日所行得其理惟為天所終此事皆在人所行言已當慎行以順天也我之翼欲順天汝等當庶幾勤逆天命以奉用我一人之戒汝所行事雖見畏勿自謂可敬畏雖見美勿自謂有德美欲令其謙而勿自取也汝等惟當敬慎用此五刑以成剛柔正直之三德以輔我天子我天子一人有善事則億兆之民蒙賴之若能如此其乃安寧惟久長之道也

傳皆王至至命

正義曰此勸告諸侯不獨告同姓知舉同姓包異姓也格訓至也言庶幾人至命至命當謂至善之命不知是何命也鄭玄云格登也至命謂壽考者傳云至命亦謂壽考

傳今汝至不勤

正義曰由用也慰安也人之行事多有始無終從而不改王既殷勤教誨其知而不行或當曰欲勤行而中道倦怠故以此

戒之今汝等諸侯無不用女道以自居言曰我當勤之矣道者謂勤其職是安之道若不勤其職是危之道也

傳天整齊所行

正義曰天整齊於下民者欲使之順道依理以性命自終也以民不能自治故使我爲之使我爲天子我既受天委付務欲稱天之心陞失天命是不爲天所終保全祿位是爲天所終我一曰所行善之與惡非爲天所終惟爲天所終言在人所行王已異欲使爲行稱天意也

傳汝當德矣

正義曰逆迎也上天授人爲主是下天命也諸侯上輔天子是逆天命也言與天意相迎逆也汝當庶幾敬道天命以奉我一人之戒欲使之順天意而用已命凡人被人畏必當自謂已有可畏者被人畏必自謂己有德美故戒之汝等所行事雖見是乃自謂可敬畏雖見美勿自謂有德美教之令謙而不自恃也傳天整齊之道

正義曰上句言勿畏雖休勿休是先戒以勞謙之德也勞謙易求卦九三爻中謙則心勞故云所謙天子有善以善事教天下則非民勞賴之

王曰至天威

正義曰凡與人言必呼使來前吁歎聲也王歎而呼諸侯曰吁來有邦國有土地諸侯國君等告汝以善用刑之道在於今日汝安百姓兆民之道何所選擇非惟選擇善人乎何所敬慎非惟敬慎五刑乎何所謀度非惟度及世之用刑輕重所宜乎即敬諸侯以斷獄之法凡斷獄者必令囚之與證兩皆來至囚證具備取其言語乃與衆獄官共聽其入五刑之罪具五刑之辭簡核信實有罪則正之於五刑以五刑之罪罪具也五刑之辭辭不如衆所簡核不合八五刑則正之於五罰謂取其罪也於五罰論之又有辭不服則正之於五過過失可宥則赦宥之從刑入罰從罰入過此五過之所病者惟官同官位惟詐不囚辭惟內親用事惟行貨枉法惟舊相往來以此五病出入人罪

其罪與犯法者均其當清證審察能使五者不行乃為能其五刑之疑有赦赦從罰也五罰之疑有赦赦從過也過則赦之矣其當清證審察使能之勿使妄入人罪妄得赦免既得因辭簡按誠信有合衆心或記可刑或皆可放雖云合罪惟更審察其貌有所考合謂貌又當罪乃決斷之無簡不聽者謂雖似罪狀無可簡核誠信合罪者則不聽理其獄當放赦之皆當嚴擗天威勿輕聽用刑也

傳在今至宜乎

正義曰何度非及其言不明以論刑事而言度所及知所度者度及世之用刑輕重所宜王肅云度謀也非當與主獄者謀慮刑事度世輕重所宜也

傳兩謂至之辭

正義曰兩謂兩人謂因與證也凡競獄必有兩人為敵各言有辭理或時兩皆須證則因之與證非徒兩人而已兩人謂因與證不為兩證云云將斷其罪必須得證兩致同時在官不須待

至且兩人證理並皆為因各自須證故以兩為因與證也兩至其備因證且各得其罪乃據定罪與衆獄官共議之辭觀其犯狀斟酌入罪或入罪或入官罰故云兩其入五刑之辭也

傳五辭至五刑

正義曰既得證將入五刑之辭更復簡核按實知五刑之狀與刑書正同則依刑書斷之應與者墨之應殺者殺之

傳不簡至贖罪

正義曰不簡核者謂覆審因證之辭不如簡核之狀以自為辭辭不相符合則是犯狀不定謂不應五刑不與五刑同獄官疑不能決則當正之於五罰今其出金贖罪依準五刑則從罰故為五罰即下文是也今律疑罪各依所犯以贖而度實之證等是非之理均或事涉疑似旁無證見或雖有證見非疑似如此者皆為疑罪

傳不服至赦免

正義曰不服不應罰者欲令贖罪而其人不服獄官
無復疑以之狀本情非罪不可強遣出金如是者則正之
過雖事涉疑似有罪乃是過失過則可原故從赦免下大
五刑五罰而無五過亦稱五者緣五罰為過故謂之五過五者
之過皆可原也

傳五過至所在

正義曰釋詁云疵病也此五過之所病皆謂獄吏故出入人罪
應刑不刑應罰不罰致之五過而赦免之故指言五過之疵於
五刑五罰不赦其罪未有此病故不言五刑之疵五罰之疵
刑而罰亦是其病於赦免言病則赦刑從罰亦是病可知
王道於政為病故謂之病官謂當國官行其政無同僚
詐反因事擅實情不承認也或內調用事自有威在官
或望其意而曲筆也或行貨於吏吏受則枉法也或
相往來此五事皆是病之所在五事皆是枉法但枉法多是
貨故於貨言枉法皆任可知

傳以病至不行

正義曰以五病所在出入人罪不罰不刑使得在於五過妄
免之此獄吏之罪與犯法者同諸侯國君清證審察能使之不
行乃為善也此以病所在惟出入人罪爾而傳并言入者有罪而
妄出與無罪而妄入獄吏之罪等故以出入言之今律故出入
者與同罪即此是也

傳刑疑至其理

正義曰刑疑有赦赦從罰也罰疑有赦赦從免也上云五過不
服正於五過即是免之也不言五過之疑有赦者知過則赦之
不得疑也其當清察能得其理不使應刑者得刑應罰者得免
也舜典云眚災肆赦大禹謨云宥過無大易解卦象云君子以
赦過宥罪論語云赦小過是過失之罪皆當赦放故知過即是
赦之鄭玄云不言五過之疑有赦者過不赦也禮記云凡執禁
以齊眾者不赦過如鄭此言五罰不服正於五過者五過皆當
罪之也五刑之疑赦刑取贖也罰疑者反使服刑是刑疑而贖

贖罰疑而受刑不疑而更輕可疑而益重之類倒一至此乎
謂之祥刑豈當若是然則不赦過者復何所誦純禁以齊衆非
謂平常之過失也人君故設禁約將以齊衆小事易犯人
必輕之過犯悉皆赦之衆人不可復禁是故不赦小過所以齊
整衆人令其不敢犯也今律令如和樂誤不知本方御幸舟船
誤不牢固罪皆死之軍興者斬故失等皆是不赦過也

傳簡核至之至

正義曰簡核誠信有合衆心或引以爲可刑或引以爲不可刑
即簡之也當察其四類更有所考今考合復同乃從衆議之
重刑之至也察其貌者即周禮五聽辨聽色聞問言視聽
也鄭玄以爲言聽觀其出言不直則煩色聞其言不直則
赧然氣聽觀其氣息不直則喘耳聽觀其言不直則或目聽
觀其眸子視不直則眊然是察其貌有所考合也

傳無簡至用刑

正義曰無簡核誠信者謂簡核之於罪無誠信故不可簡核即

是無罪之人當赦之

傳刻其至用刑

正義曰五刑之名見於經傳唐虞已來皆有之矣未知上古起
在何時也漢文帝始除肉刑其刻額截鼻則足割勢皆法傳於
先代凡有刑罰之說文云額頤也星一名顴也至周禮注云星
點也先刻其面以墨室之言刻額也今以爲星孔令鑿也
六兩曰鑊古語存於當時未必有明大考工記云戈矛重
三錡馬駟云錡量名當與呂刑錡同俗儒云錡六兩爲一川不
知所出可鄭玄云鑊稱輕重之名今代東漢稱或以太半兩爲
鈞十鈞爲鑊鑊重六兩太半兩鑊錡似同也或有存行之者十
鈞爲鑊二鈞四鈞而當一斤然則鑊重六兩三分兩之二周禮
謂鑊爲錡如鄭玄之言一鑊之重六兩多於孔丘所說惟校十
六銖爾舜典云金作贖刑傳以金爲黃金此言黃者古者金
銀銅鐵摠號爲金今別之以爲四名此傳言黃鐵也此傳言黃
金皆是今之銅也古人贖罪悉皆用銅而傳或稱金或稱黃

鐵謂銅爲金爲銀爲錢其罪皆關核實其所犯之罪使罰
名相當然後收取其贖此既罪疑而取贖疑罰不允恐少輕參
差故五罰之下皆言閱實其罪慮其不相當也

傳刑足至百錢
正義曰釋言云制刑也李巡云斷足曰制說文云制絕也其刑
者斷絕之名故刑足曰制贖劓倍罪制應倍劓而云倍是倍之
又有差則不啻一倍也下句贖官六百錢知倍之又半之爲五
百錢也截鼻置於黥額相校猶少刑足置於截鼻所校則多刑
足之罪近於官刑故使贖刑不啻倍劓而多少近於贖官也
傳官注至之宜

正義曰伏生書傳云男女不以義交者其刑官是官刑爲淫刑
也男子之陰名爲勢割去其勢與採去其陰事亦同也婦人幽
閉閉於官使不得出也本制官刑主爲淫者後人以此罪者未
必盡皆爲淫昭五年左傳楚子以羊舌肸爲司官非坐淫也後
亦同刑亦重制耳官刑當在近代反謂緣坐男子十五以下

不應死者皆官之大隋開主之初始除男子宫刑婦人宮刑於
官宮是次死之刑官於四刑爲最重也人犯輕刑者多犯重刑
者少又以錢數以倍相加序五刑先輕後重取事之宜
傳死刑至制也

正義曰釋言云辟罪也死是罪之大者故以辟爲大辟經歷
陳罰之錢數五刑之疑各自入司不并相出今死疑入官官
疑入刑者是古之制也所以然者以其所犯疑不能決故使贖
之次刑非其所犯故不得降相因
傳別言至相備

正義曰此經歷言二百三百五百者各是刑之條也亦於其條
有犯者實則刑之疑則罰之刑屬罰屬其數同也別言五
者各言其數合言刑屬但摠云三千明刑罰同其屬數也見其
義以相備也經云大辟之罰其屬二百文見於上四罰者以大
辟二字不可云大辟罰之屬故分爲二句以其二字足使成文
上下至有要

正義曰此又述斷獄之法將所獄公當上下比方其罪之輕重乃與伏官衆議斷之其因有僭亂之處斷者無得聽之勿用此辭斷獄此僭亂之辭言不可行也惟當清察罪人之情情當附以法理其當審使能之勿使僭失爲不能也上刑適輕者謂一人雖犯一罪狀當輕重兩條據重條之上上有可以爲減者則之輕條服下罪也下刑適重者謂一人之身犯重一罪俱發則以重罪而從上服今之罪上罪或輕或重諸所罪罰皆有據宜當臨時斟酌其狀不得雷同加罪刑罰有由輕由重當視其所宜據而行之行罰者所以齊非齊者有倫理有變異是爲量之傳上下至可行

正義曰罪有輕重有多數犯者未必當俱當取故重者之上下比方其罪之輕重上比重罪下比輕罪觀其所犯當以諸同獄官不可盡賢其間或有阿曲宜預防之當不信也獄官與囚等或作不行之辭以惑亂在上人君無得聽此僭亂之辭以自惑或勿即以此僭亂之辭以之斷獄此僭亂之言不可行用也

傳一人至重宜

正義曰一人有二罪則之重而輕并數者謂若一人有二罪應兩罪俱治今惟斷獄以重條而輕者不更別數與重并數一劉君以爲上刑適輕下刑適重皆以爲一人有二罪上刑適輕者若今律重罪應贖輕罪應居作官當者以居作官當是爲上刑適輕下刑適重者謂若二者俱是贖罪從重科贖亦備是爲而輕并數也知不然者案經言下刑適重上刑則足重上服而已何得云輕贖亦備又今律云重罪應贖輕罪應居作官當者以居作官當爲重者此即是下刑適重之條而以爲上刑適輕之例實爲未允且孔傳下經始云一人有二罪則上經所云非一人有二罪者也劉君要爲其說故今不從傳言刑至要善

正義曰刑罰隨世輕重言觀世而制刑也刑新國用輕典刑亂國用重典刑平國用中典周禮大司寇文也鄭玄云新國者新地五刑之國用輕法者爲其民未習於教也平國承平守成

之國用中典者常行之法也亂國篡弑叛逆之國用重典者其化惡伐滅之也

刑德至兩刑

正義曰言聖人之制刑罰所以懲創罪過非要使人死也欲使惡人極於痛苦莫敢犯之而已非口才辯佞之人可以斷獄惟良善之人乃可以斷獄言斷獄無非在其中正佞人即不能然也察囚之罪其難在於言而若斷獄者非從其情而惟從其本情斷獄之時當哀憐下民之犯法故斷獄之官人勿得輕耳斷之必令與獄諸官明開刑書相與占之皆庶幾得中正之道其所刑罰其當詳審能之勿使失中其斷獄成辭得其信實又當輸汝信實之狀而告於王其斷刑文書上於王府皆使備具勿有踈漏其囚若犯二事罪雖從重有并兩刑上之者言有兩刑亦具上之恐獄官有所隱沒故戒之

傳當憐至之道

正義曰論語云陽膚爲士師曾子戒之云如得其情則哀矜而勿喜是斷獄者於斷之時當憐下民之犯法也死者不可復生斷者不可復續當須斷慎斷獄之害人勿得輕耳即決之五刑之屬三千皆著在刑書使斷獄者依案用之宜令斷獄諸官明開刑書相與占之使刑書當其罪今人之所犯不必當條須探測刑書之意比附以斷其罪若卜筮之占然故稱占也皆庶幾必得中正之道令獄官同心思使中也此言明啓刑書而左傳云昔先王議事以制不爲刑辟者彼鑄刑書以宣示百姓故云臨事制宜不預明刑辟人有犯罪原其情之善惡斷定其輕重乃於刑書比附而罪之故彼此各據其一義不相違

傳斷獄至文辭

正義曰孚信也輸寫也下而爲汝也斷獄成辭而得信實當輸寫汝之信實以告於王勿蔽隱其情不告王也曲必爲直則無隱令其不隱情者公使之無阿曲也漢書問罪之鞠斷獄謂上其詞文辭也

傳其斷至七之

正義曰其斷刑文書上王府皆當備具若今曹司寫案申尚書省也有并兩刑謂人犯兩事刑有上下雖罪從重斷有兩刑者亦并具上之使王知其事王或時以下刑為重改下為上故并亦上之

王曰至天下

正義曰王歎而呼諸侯曰嗚呼刑罰事重汝當勸之哉謂諸侯官之長此同族異姓等我言多可戒懼我勸於刑當勸命有德者惟典刑事今上天治民命人君為人子配天在於下承天之責為事其重其聽獄訟當明白清審於獄之重斷民之所以治者由獄官無有不用中正聽訟之兩辭由以中正之故下民得治汝獄官無有敢受貨賂成私家於獄之兩辭勿於獄之兩家受貨故當治獄受貨非家寶也惟是聚罪之事言汝身多違則不違虛言戒行急惡跡非虛論矣多聚罪則天報汝以眾人見被尤怨而罰責之汝當長畏惟天所罰天罰汝者非是人道不中惟人主於自作教命使不中爾教命不中則天罰汝天道

不中也若今眾民無有善政在於天下則是人主不中天亦將罰人主諸侯為民之主故以天罰懼之傳勸之至勸之

正義曰此篇主多戒諸侯百官之長故知官長即諸侯也上二年左傳哭諸侯之例云異姓臨於外同族於內則族為同姓姓為異姓也告之以我言多可戒懼者以儆戒之也下言民無善政則天罰人主是儆戒諸侯也

傳我勸至典刑

正義曰當使有德者惟典刑言將選有德之人使為刑官刑官不用無德之人也

傳今天至言之

正義曰傳以相為治今天治民者天有意治民而天不自治使人治之人君為配天在下當承天意治民治之當使稱天心也欲稱天心聽獄當清辭單辭謂一人獨言未有與對之人訟者多直己以曲彼積所以誣人單辭持言聽故言之也孔子

美子路云片言可以折獄者其由也與片言即單辭也子路行直聞於天下不肯自道己長妄稱彼短得此單辭即可以斷獄者惟子路爾凡人少能然故難聽也

傳民之至民治

正義曰獄之兩辭謂兩人競理一虛一實實者枉屈虛者得理則此民之所以不得治也民之所以得治者由典獄之官其無不以有中正之心聽獄之兩辭棄虛從實實者得理虛者受刑虛者不敢更訟則刑獄清而民治矣孔子稱必也使無訟乎謂此也

傳典獄之兩辭

正義曰典獄知其虛受其貨而聽其詐詐者虛而得理獄官教當成私家此民之所以亂也故戒諸侯無使獄官成私家於結之兩辭

傳受獄至見罪

正義曰計聚也功事也受獄貨非是家之寶也惟是聚近罪之

事爾罪多必有惡報其報則以衆人見罪也衆人見罪者多事必報以禍罰故下句戒令畏天罰也

傳當長至罰之

正義曰衆人見罪者多天必報以禍罰汝諸侯等當長畏懼爲天所罰天之罰人非天道不得其中惟人在其教命自使不中教命不中則天罰之諸侯一國之君施教命於民者也故戒以施教命中否也

傳天道至罰之

正義曰天道下罰罰不中者令使衆民無有善政在於天下由人主不中爲人主不中故無善政天將亦罰人主人主謂諸侯此言戒諸侯也

王曰至祥刑

正義曰戒之既終王又言而歎曰嗚呼汝諸侯嗣世子孫等從自今已往當何所監視非當視立德於民而爲之中正乎言諸侯并嗣出惟當視此立德於民爲之中正之事汝必視此庶幾

明聽我言而行之哉有智之人惟能用刑乃有無疆境之志
得有無疆善辭者以其折獄能屬於五常之中正皆中其理
法有善政故也汝有邦有土之君受王之善衆而治之當視於
此善刑從上已來舉善刑以告之欲其勤而法之使有無疆之
美譽

傳言智至以然

正義曰屬謂屬署也極中也慶善也五常謂仁義禮智信人所
常行之道也言得有善辭名聞於後世者以其斷獄能屬於
五常之中正皆中其理而法之有善所以得然也知人是五常
者以人所常行恒有五事知五常也

尚書正義卷第十九

宋板尚書正義

十七

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉
勅撰

周書

文侯之命第三十

費誓第三十一

秦誓第三十二

文侯之命第三十

平王至之命

正義曰幽王褒姒廢申后逐太子宜臼宜臼奔申申侯告大
戎既殺幽王晉文侯與鄭武公迎宜臼立之是為平王遷於東
都平王乃以文侯為方伯賜其秬鬯之酒以主瑱副焉作策書
命之史錄其策書作文侯之命

傳以主瑱主瑱

正義曰祭之初酌鬱鬯之酒以灌尸圭瓚者酌鬱鬯之酌酌下

有槃瓚即槃之名也是以圭為杓之柄故謂之圭瓚周禮典
云裸圭有瓚以肆先王以裸賓客鄭司農云於圭頭為器可以
祀也裸祭謂之瓚以肆先王灌先王祭也鄭方云肆解牲體以
祭因以為名爵行曰裸漢禮瓚槃大五外口徑八寸下有槃口
徑一尺詩云瑟彼玉瓚黃流在中毛傳云玉瓚圭瓚也黃金所
以飾流瓚也鄭云黃流和鬯也圭瓚之狀以上為柄黃金為勺
青金為外朱中央是說圭瓚之形狀也禮無明文而知其然者
祭統云君執圭瓚裸尸大宗執璋瓚瓚亞裸鄭云圭瓚瓚瓚裸器
也以上璋為柄酌鬯瓚曰裸然則圭瓚瓚瓚惟柄以圭瓚為異
其瓚形則同考工記玉人云裸圭尺有二寸有瓚以祀廟大瓚
中璋九寸邊璋七寸厚寸黃金勺青金外朱中黃寸鄭云黃勺
流也凡流皆為龍口也三璋之勺形如圭瓚見鄭以璋形如此
知圭瓚亦然毛傳又云九命然後錫以珪瓚圭瓚則晉文侯於
時九命為東西大伯故得受此賜也石瓚從經為傳及此惟解

圭瓚

傳所以至命焉

正義曰周本紀云幽王嬖褒姒褒姒生子伯服幽王九年
去太子用褒姒為后伯服為太子申侯怒乃與西夷犬戎共攻
殺幽王於是諸侯乃與申侯共立太子宜臼是為平王東徙於
洛邑此或隱六年左傳周相公言於王曰我周之東遷實鄭
焉依鄭語云晉文侯於是乎定天子是迎送安之故平王錫
命焉

傳平王命為侯伯

正義曰伯長也諸侯之長謂二伯也僖元年左傳云凡侯伯救
患分災討罪禮也是謂諸侯之長為侯伯王肅云幽王既滅平
王東遷晉文侯鄭武公夾輔王室晉為大國功重故平王命為
侯伯

王若至在位

正義曰平王順文侯之功親之勢而呼其字曰父義和既呼其
字乃告以上世之事大明乎文王武王之道能詳其難用有德

之人以爲大臣文王之爲王也聖德明升於天其道至天也
又布聞於在下言其德被民也惟以是故上大成其大命於天
士使之身爲天子澤流後世文武聖明如此亦惟先世長官之
臣能左右明事其君君聖臣賢之故於小大所謀無不從之
有不循從其化故我之先祖文武之後諸王皆得歸在王位言
先世聖王得賢臣之力將說已無賢臣故言此也
傳順其至列之

正義曰觀禮說天子呼諸侯之義曰同姓大國則曰伯父其異
姓則曰伯舅同姓小國則曰叔父其異姓則曰叔舅鄭玄禮注
云稱之以父與舅親之辭晉文侯居叔之後與王同姓故稱
曰父曲禮天子謂二伯爲伯父伯舅計文侯爲侯伯天子當呼
爲伯父此不云伯而直稱父者尤親之也左傳以文侯名仇今
呵曰義和知是字也天子於同姓諸侯皆呼爲父稱父者非一
人若不稱其字無以知是文侯故以字別之鄭玄讀義爲儀儀
說文訓匹也故名仇字儀古八名字不可皆令相配不必然也

傳文王至王位

正義曰後世先祖謂文武之後在今王之先祖成康以至宣幽
皆是也懷歸也歸在王位者王位是其所有也若歸向家然故
稱歸也

嗚呼至罔克

正義曰王又歎而自傷嗚呼疲病者是我小子繼嗣先王之位
遭天大罪過於我周家父死國敗傾覆祖業致使周邦喪亂絕
其資用惠澤於下民言下民資用盡致使而王澤竭也西夷犬
戎侵兵傷我國及卿大夫之家其禍亦甚大也所以遇此禍者
即我治事之臣無有耆宿壽考俊德之人在其服位我則材弱
無能之致自恨已弱不能致得賢臣恐又不能自立也

傳言周至其大

正義曰此經所言追敘幽王滅事民不自治立君以養之民之
資用是王者佑助以得之言周邦喪亂不能撫祐下民絕其資
用惠澤於下民也幽王之滅由夷狄交侵兵傷我國及卿大夫

之家其禍甚大諸言國家者皆謂國為國家傳其欲見君臣俱被其害故以家為卿大夫之家王肅云遭天之大愆謂幽王為犬戎所殺殄絕其先祖之澤於下民侵犯其家傷我國家其大謂大戎也

傳所以至之致

正義曰此經亦是追敘往事言幽王所以遇禍者即我周家治事之臣無有者宿壽考俊德之人在其服位致使有犬戎之禍亦是我材劣無能之致幽王之時平王被逐在外國之興亡非平王所知言我無能之致者引過歸己自懼將來復然故下句思得賢臣

曰惟至子嘉

正義曰王又言我以無能之致私焉言曰同姓諸侯惟我祖之列者惟我父之列者其惟當憂念我身又自傷歎嗚呼此諸侯若不能助我有功則我一人長安在王位言已無能惟恃賴諸侯也又呼文侯字曰父義和汝能明汝顯祖唐叔之道汝始法文武之遺用是適合今汝君以吾追孝於前世文德之救周之曰汝功為多其德矣乃能救我於難難謂救則誅其戎也如汝之功是我所善陳其功以彰銘之

傳王曰至諸侯

正義曰文侯是同姓諸侯王言已不得文侯之時常望同姓助已王言為言曰同姓諸侯在我惟我祖父列者惟當憂念我身伊訓也汝得同姓之國有應已者以思謂未得與後歎而為言嗚呼同姓諸侯若不能助我有功則我一人長安在王位言已恃賴諸侯思得其人在後果得大侯告文侯以此言已思文侯之功

傳重稱不獎之

正義曰天子之於諸侯當稱父舅而已既呼其父又稱其舅所以別他人也初則別於他人重則可以已矣重稱其字者親之也神君父之前自名朋友之交自字是名重其字也輕前人則斥其名尊前人則重其字不稱其名尊之也不於上文作傳

於此言尊之者就此親之并解之也昭昭顯祖不知所斤以晉之上世有功名者惟有唐叔耳故知明祖唐叔之道所以勸勉之令其繼唐叔之業也

傳言汝至為孝

正義曰以其初有大功終當不殞其業故言始法文武之善當用是文武之道今晉繼汝君以言令以功德使汝君使汝君繼前世道行其道於前世文德之人汝君者正王自謂也其志在於平定天下故子孫繼父祖之志也

傳戰功至所善

正義曰戰功口多者周禮司勳人云王功曰勳國功曰功民功曰勞事功曰勞治功曰力戰功曰多彼有此六功也言功多殊於他人故云汝之功多其善矣言其功修善其功之善也文侯之功在於誅犬戎立平王乃打草我於艱難知謂故國汝大戎也若謂如也如汝之功我所善也王肅云如汝之功所善也

王曰至顯德

正義曰王既陳其功乃賚賜之王曰父義和其當歸汝晉國祖以眾民安汝國內上下用賜汝秬之酒一卣錫歸以告祭之始祖又賜汝彤弓一彤矢百旅弓一旅矢百馬四匹父義國哉必以文德安彼遠人欲安遠必先安近是遠近乃得安近當以順道安汝之小民無得荒廢人事以自安近備校漢所任之臣憂治汝都鄙之人民用成汝顯明之德戒使歸國治民也

傳黑黍至賜也

正義曰釋草云秬黑黍李巡曰黑黍一名秬周禮鬯人掌和鬯以實彝而陳之鄭云鬱鬱金香草也箋云以和鬯酒鄭眾云鬱為草若蘭又有鬯人掌共秬鬯以和鬯酒亦香調暢於上下也如彼鄭說釀黑黍之米為酒釀鬱金之草亦和之此傳釀以鬯草似用鬯草合釀不同者終是以鬯和黍米之酒或先或後言之耳詩美宣王賜召穆公云釐爾圭和醴一卣言于文人知賜鬯者必以圭璜副焉此不言圭

珩明并賜之可知也。由中尊也。釋器文孫炎云：「中尊為之。」
下由居中。郭璞曰：「在壘葬之間，即機象。」
周禮曰：「尊彝六春祠夏禴禋用，雖彝馬彝扶當冬烝禴用，雖彝
黃贊則然。時實必酒於彝，此用由者未祭則盛於由，及祭則實
於彝。此初賜木祭，故盛以由也。」詩稱告于文人，毛傳云：「文人之
德之人也。」鄭玄云：「王賜召虎以酒，一尊使以祭其宗廟，告其
先祖，諸有德美見記也。」然則得和寧之賜，當循其宗廟，此傳作
「告始相者舉祖之尊，若言之耳。」

傳形亦至子孫

正義曰：「彤字從升，旅字從立，故彤亦旅黑也。是謂侯有大功，賜
弓矢，然後得征伐。」禮記王制文也。周禮司弓矢掌六弓其名：王
弧、夾、唐、大、郭、左云：「六者弓異體之名也。」往禮寡來體多曰王
弧，往體多來體寡曰夾。庾往體來體若一曰唐。大紅，又云唐弓。
大弓以授學射者，使者勞者。鄭云：「學射者弓用中，後曰強弱，則
易也。使者勞者弓亦用中，遠近可也。勞者勳勞，工事若習文也。」

受弓矢之賜者鄭玄以此彤弓為周禮唐弓，大弓唐大是

弓強弱之名。彤，赤也。赤黑之色，孔意亦當然也。此傳及毛傳
皆云彤弓以誥德，用射周禮為說也。唐弓大弓以授學射者，
是習射也。授侯者勞者，是謂德也。論語知其有德，乃賜之。其
八年左傳云：「昔范宣子來聘，季武子賦彤弓，宣子曰：『城濮之役，
我先君文公受彤弓于襄王，以為子孫藏。』杜預云：『藏之以示子孫。』
傳馬但至為度。」

正義曰：「六畜特以馬賜之者，為馬供武用故也。周禮校人云：『乘
馬一師四圍，圍養一馬是四匹。』曰乘乘車必駕四馬故也。司勳
云：『凡賞無常，輕重視功。』是侯伯之賜無常，以功大小為度。
傳父往至自安。」

正義曰：「論語云：『遠人不服，則修文德以來之。』是懷柔遠人必以
文德也。能柔遠者必能柔近，遠近俱安，然後國安惠順也。康安
也。言順安小民者，安小民之道必以順道安之故。言順安也。順
者順小民之心，為其政也。論語云：『所利而利之，是順安也。』

傳伯禽至及遠

正義曰伯禽者共有爾都之文當簡核汝鄙內善人而任之令以德安治汝都鄙之人人和政治則汝鄙有德之事成矣言用德之名無成國君之治亦成也鄭云都國都也都邊邑也言都不言鄙由近以及遠也

費誓第三十一

魯侯至費誓

正義曰魯侯伯禽於成王即政元年始就封於魯居曲阜之地於時徐州之夷淮浦之夷並起為寇於魯東郊之門不敢開關魯侯時為方伯率諸侯征之至費地而誓戒士眾史錄其誓辭作費誓

傳徐戎至不聞

正義曰經稱淮夷徐戎序言徐夷略之也此戎夷在魯之東諸侯之制於郊有門然其侵逼魯境故東郊之門不聞

傳魯侯至費誓

正義曰甘誓牧誓皆至戰地而誓知費非戰地者東郊不聞則戎夷去魯近矣此誓令其治兵器其校釋則是木出魯境故知費是魯東郊地名非戰地也

公曰至不善

正義曰魯侯將征徐戎召集士眾歛而勸之公曰至不善之人無得咎皆靜而聽我誓命令往征此淮浦之夷徐州之夷以其並起為寇故也汝等善簡擇汝之甲冑旆汝楯紛紜鼓不令至攻極堅備汝弓矢一弓百矢令弓調矢利鍛鍊汝之戈矛礪汝之鋒刃無敢不使皆善戒之使善言不善將得聞也

傳伯禽至誓命

正義曰禮諸侯不得專征伐惟州牧於管州之內有不順者得專征之於時伯禽為方伯監七百里內之諸侯故得帥之以征戎夷王制云千里之外設方伯以八州八伯是州別立一賢侯以為方伯即周禮大宗伯云八命作牧是也禮記明堂位云封周公於曲阜地方七百里孔意以周之大國不過百里禮記云

七百里者監此七百里內之諸侯非以七百里地并封伯禽也
下云魯人三郊三遂指言魯人明於時軍內更有諸侯之人故
知帥七百里內諸侯之人以之共征也鄭云人謂軍之士眾及
費地之民案下句今填塞坑穽必使軍旁之民塞之或當如鄭
言也

傳伯禽出之

正義曰詩美宣王命程伯休父率彼淮浦省此徐土加施與
淮浦之夷徐戎是徐州之戎也四海之名東方曰夷西方曰
謂在九州之外此徐州淮浦中夏之地而得有戎夷者此夷
帝王之所羈縻而統敘之不以中國之法齊其風俗故魯
居九州之內此伯禽之時有淮浦者淮浦之夷並起詩云宣王
命召穆公平淮夷則戎夷之處中國久矣漢時內地無戎夷
秦始皇逐出之始皇之崩至孔之初惟可三四十年古者猶在
及見其事故孔得親知之也王肅云皆紂時錯居中國經傳不
記其詳無以知紂時來也

傳言齊至可用

正義曰日本云打作甲宋仲子不少康子杼也又云賈
也現貌也也經典皆言甲冑秦世已來始有甲冑之文
之作甲冑反秦漢已來用鐵經終一字皆從金蓋其為之而
以作名也甲冑為有善有惡故不取其善者而取其惡者
身從之甲冑中編有編當使故曰甲冑之字是編也故乃必
施功於甲冑中編有編當使故曰甲冑之字是編也故乃必
即此甲冑中編有編當使故曰甲冑之字是編也故乃必
甲冑中編有編當使故曰甲冑之字是編也故乃必
甲冑中編有編當使故曰甲冑之字是編也故乃必

傳備汝至功善

正義曰傳訓其也每弓百矢弓十千傳其數備足今弓訓矢
利案毛傳云五十矢為束或臨戰用五十矢為束凡金為兵器
甲冑中編有編當使故曰甲冑之字是編也故乃必
其文反打而通諸侯兵冑使無敢不功言今甲冑中編有編當使故曰甲冑之字是編也故乃必

今惟不常刑

正義曰此戒軍旁之民也今軍人惟欲大放舍牝牛之牛馬令
牧於野澤杜汝捕獸之機禁汝陷獸之穿無敢令傷所放牝牛
之牛馬牛馬之傷汝則有殘害人畜之常刑

傳今軍至放牧

正義曰注訓大山黑神亦人祭神之神恰祀五帝則繫于
牢乃之月鄭玄云牢謂也按人祭神之牢天子十有二閑
馬六種然則養牛馬之虞謂之牢而牢用是周衛之名也此言
大舍牝牛馬則是出之牢閑牧於野澤今其遂中而牧之故謂
此牢閑之牛馬為牝牛馬而知牝即閑中之謂也其大舍
牝牛之牛馬言軍人所在必須放牧此言軍旁之民也其
馬有牝遂以牝為牛馬之名下云無敢傷牝牛馬牝之傷
謂牛馬傷也鄭玄以牝為牝牝之牝施措於牛馬之牝使不得
走失

傳捕不常刑

正義曰此戒民為阱獲以攻猛獸

也猛以捕虎豹穿地為深坑又設機於上防其

捕小獸穿地為深坑入必不能出其上不設機也

夕以得獸為名獲亦設於穿中但穿不設機為異耳杜

案敘之皆謂塞之義使之填坑廢機無敢令傷所放牝牛之

馬牛馬之傷汝則有殘人畜之常刑今律文施機於作窰穿者

杖一百傷人之畜產者償所減價王肅云杜謂也長所以捕禽

獸機檻之屬敘塞也穿穿地為之所以陷陷之謂害牧牛馬故

謂塞之謂玄云山林之田春始穿地為穿或設機其中以遮

其作別也

正義曰馬牛其有放佚臣妾其有遁逃汝禁收束越過位而遠

求逐之其有得逸馬牛逃臣妾皆勞遠復之謂於主上則謂

度汝功賞賜汝汝若棄越位伍遠求逐馬牛臣妾及有得馬牛

臣妾不肯勞還復歸本主者汝則有

傳馬牛至曰妾

正義曰傳四年左傳云唯是風馬牛不利及也賈逵云風放也
牝牡相誘謂之風然則馬牛風佚因牝牡相誘而遂至風佚遂
去也通亦通也軍士在軍當各守部署止則有鼙辟行則有隊
以勿敢動也望伍而遠求逐之周禮太宰以九職任萬民八曰
以聚族族聚而後歸之十七年左傳云晉惠公之妻懷嬴適齊上
其子曰將生一男一女招曰男為人臣女
為人妻是後人賤者男曰臣女曰妾也古人或以好女從軍故
云曰妾通逃也

傳皆當至死刑

正義曰峙其也預貯米粟謂之儲峙鄭康公云饑然大及米也
說文云穀也米反也鄭玄云便得煮穀也又便其又
之以為粉也峙乾也粉也粉是行
糧便在軍足使無敵不相逮及
軍與之死刑與軍征伐而有乏少

傳摠諸至之屬

正義曰指言魯人明更有他國之人摠諸國之
峙具楨榦為道近故也峙具楨榦以擬築之用也
兩端者也旁曰榦謂在牆兩邊者也釋詁云楨榦也舍人曰楨
正也築牆所立兩木也榦所以當牆兩邊障土者三郊二遂謂
魯人三軍周禮司徒萬二千五百家為鄉司馬法萬二千五百
人為軍小司徒云凡起徒役無過家一人是家出一人一鄉為
一軍天子六軍出自六鄉則諸侯大國三軍亦當出自三鄉也
周禮又云萬二千五百家為遂遂人職云以歲時稽其人民簡
其兵器以起征役則六遂亦當出六軍鄉為正遂為副耳鄭眾
云六遂之地在王國百里之外然則王國百里為郊鄉在郊內
遂在郊外釋地云邑外謂之郊孫炎曰邑國都也設百里之國
去國十里為郊則諸侯之制亦當鄉在郊內遂在郊外此言三
郊三遂者三郊謂三鄉也遂使三鄉之民分在四郊之內三遂
之民分在四郊之外鄉近於郊故以郊言之鄉遂之民分在

之四面當有四郊四遂惟言三郊三遂者明東郊今留守不
峙植榦也上云甲戌我惟征徐戎此云甲戌我惟築期以至日
即築當築攻敵之壘距堙之屬兵法攻城築上為山以闕堙城
內謂之距堙襄六年左傳云晏弱城東陽而遂闕堙甲寅堙之
環城傳於垓杜預云垓女牆也堙土山也周城為土山及女牆
宣十五年公羊傳楚子闕宋使司馬子反乘堙而闕宋城宋華
元亦乘堙而出見之何休云堙距堙上城具也是攻敵城堙必
有距堙知築者築距堙之屬也

傳峙具至叔汝

正義曰上云無敢不逮此云無敢不供下云無敢不為文異者
榦榦備不得偏少故云無敢不逮植榦易得惟是榦故云
無敢不供芻蕘賂恂惟多為善故云無敢不為之也
不供汝則有無餘之刑不言刑者非一謂之刑也
汝則有無餘刑久矣其子同產皆主之無謂
之乃然入於罪隸亦不殺之鄭云云無餘刑非

周禮司馬云其以罪人入于罪隸者棄入于

坐而沒入將官者男及同召鄭眾云輸力耕才人之官
也然不供植榦雖是大罪未應緣坐盡及家人蓋亦權以加之
使勿犯耳

芻蕘

正義曰鄭云芻乾芻也

秦穆第三十二

秦穆至秦穆

正義曰秦穆公使孟明視西乞術白乙丙三帥帥師伐鄭未至
鄭而還秦穆公帥師敗之於殽山四其三帥後晉舍三帥得還
其子秦穆公自悔已過誓戒其子不復用其子辭作秦穆

傳遺三至伐之

正義曰左傳三十三年晉文公與秦穆公盟鄭使燭之武言
秦穆公伯家與鄭人曰使和子

鄭使告于秦曰：「鄙人使我告君，北門之管若將帥以
內，得也。穆公訪諸師，以從叔曰：『不可。』公辭焉。召孟明、西乞術、
乙使出師伐鄭，是遇三帥帥師往伐之事也。序言穆公伐鄭，
似穆公親行，故辨之耳。」

傳
弟
聖
帥

正言曰杜公殿在... 池縣西築城守... 之要道... 而東... 伐... 人... 必... 使... 以... 不... 故... 伐... 之... 左... 傳... 上... 年... 公... 卒... 三... 年... 又... 續... 而... 人... 既... 年... 其... 月... 焉... 之... 然... 德... 之... 合... 以... 中... 十... 二... 擒... 師... 孟... 明... 口... 而... 有... 傳... 人... 公... 以... 之... 不... 占... 國... 之... 不... 能... 言... 也... 誠... 濟... 而... 晉... 主... 其... 公... 在... 中... 經... 以... 四... 月... 而... 于... 魏... 與... 不... 手... 而... 魏... 西... 名... 街... 公... 親... 自... 時... 降... 代... 而... 其... 之... 國... 其... 三... 年... 其... 義... 利... 之... 知... 其... 事... 者... 此... 事... 果... 公... 以... 然... 便... 其... 意... 下... 代... 公...

里上
白乙南
文信未
印

事一晉人及姜戎敗公師于穀宣是晉侯而
晉侯晉侯用兵通以賤者言也是晉人
行而云大夫將兵大夫賤不公書名氏故稱
于穀不言秦之將帥之名亦諱背襄川兵故
傳晉會至作也

書一百八
頁三十一
卷一百八
頁三十一

正義曰左傳又稱晉文公之夫人文嬴秦女也謂三帥曰夷之
得吾二君寡君若得而食之不厭君何辱討焉使歸就戮于秦
以塞秦之志若何公許之奏伯素服郊次弔師而哭曰孤遭
寡叔以用二三子孤之罪也不替孟明孤之過也是晉舍三帥
而得秦穆公於是悔過作誓序言遂謂三帥還也嫌穆公
身逃故稱之公羊傳說此事云曰馬復輸無反者左傳稱秦伯
弔師而哭則師亦少有還者

公曰不其
正曰公曰
伐鄆召集羣臣而告之公曰嗟我之朝廷
之上下也我無所汝無得喧譁我誓令汝衆
之首誅汝以下中

之最惡者古人有言曰民之行已盡用順道是多樂言順善事則身大樂也見他有非理以義責之此無難也惟已有非理受人之責即能改之使如水之流下此事是惟難哉言已已往之前不受人言故自悔也今我心憂欲自改過自新但日月益為疾行如似不復云來恐已老死不得改悔也

傳誓其至稱士

正義曰士者男子之大號故羣臣通稱之鄭云誓其羣臣下及萬民獨云士者舉中言之

傳言民至忠臣

正義曰訖盡也自用若順盤樂也盡用順道則有福有福則身樂故云是多樂也稱古人言者悔前不用古人之言不順忠臣之謀故也昔漢明帝問東平王劉蒼云在家何者為樂對曰為善最樂是其用順道則多樂

傳言我至所益

正義曰逾益邁行也今以即云也言上言益

似不復云來畏其去而不復來而不復明

近雖欲改悔恐死及之不得改身無所益

老恐命將終日月遂往若不云來將不復見

所及益自恨改過遲晚深自咎責之辭

惟古至為親

正義曰此穆公自說已之前過我欲伐鄭之時羣臣共為謀計惟為我執古義之謀人我則曰未成我之所欲反猜忌之惟指今事為我所謀之人我且將以為親已而用之悔前違古從今自取破敗也其古之謀人當謂忠賢之臣若蹇叔之等今之謀人勸穆公使伐鄭者蓋謂杞子之類國內亦當有此人

雖則至不欲

正義曰言我前事雖則有云然之過我今庶幾以道謀此黃髮賢老受用其言則行事無所過也番番然勇武之善士雖眾乃既過老而謀計深長我庶幾欲有此人而用之仡仡然壯勇之夫雖射御不有違失而智慮淺近我庶幾不欲用之自悔往前

用壯勇之計失也

惟截至有容

正義曰惟察察然便巧善為辯佞之言能使君子迴心易辭哉前大多有之昧昧然我思之不明故也如有一心耿介之臣斷斷守善猗然雖無他技藝而其心樂善休休焉其如是則能有所含容如此者我將任用之悔前用巧佞之人今將任寬容善士也

傳惟察至故也

正義曰截截猶察察明辯便巧之意諷猶辯也由其便巧善為辯佞之言使君子聽之迴心易辭皇訓大也我前大多有之謂杞子之等及在國從己之人以我昧昧而闇思之不明故有此輩在我側也

傳如有至任之

正義曰孔注論語以束脩為束帶脩飾此亦也取介斷斷守善之貌休休好善之意知有束

宮內廳

圖書寮

斷然守善猗然專一之臣雖復無他技

其心行如是則能有所含容言得此人將任

辭不為義也禮記太學引此作斷斷兮猗是今云

清且漣漪是也王肅云一介耿介一心端慤斷斷守善之貌無

他技能徒守善而已休休好善之貌其如是人能有所容忍小

過寬則得衆穆公疾技巧多端故思斷斷無他技者

人之至利哉

正義曰此說大賢之行也大賢之人見人之有技如似己自有之見人之有美善通聖者其心愛好之不啻如自其口出愛彼美聖口必稱揚而薦達之其心愛之又甚於口言其愛之至也是人於民必能含容之用此愛好技聖之人安我子孫衆民則我子孫衆民亦主有利益哉言其能用也

人之至殆哉

正義曰此說大佞之行也大佞之人見人之有技蔽冒疾害以惡之見人之有美善通聖者而違背雍塞之使不達於上見

人之不能含容人也用此疾惡技聖之人不能安我子孫亦曰則我子孫衆民亦曰危殆哉言其必亂邦也

傳見人至上通正義曰傳以冒爲覆冒之冒謂蔽障掩蓋之也疾謂疾心之謂憎疾患害之也見人之美善通聖而違背之不從其言壅塞之使不得上通皆是佞人害賢之行也

邦之至之慶

正義曰旣言賢佞行異又言用之安否邦之杌隉危而不安曰由所任一人之不賢也邦之光榮爲民所歸亦庶幾所任一人之有善也言國家用賢則榮背賢則危穆公自誓將改前過用賢人者也

尚書正義卷第二十

金縢文

計八千六百五

宮內廳書校部

圖書寮文庫藏

宮内廳書陵部
圖書寮文庫藏